

ایمان کی مثالیں

شعاعِ ایمان

تصنیف

حضرت علامہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

علامہ سید طاہر نجفی

نورِ رضویہ سبلی کیشنرز ای۔ جی۔ بخش روڈ، لاہور

ایمان کی ستاریں

شعاعِ ایمان

تصنیف

حضرت علامہ ام احمد یحییٰ بن حسین بن علی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

علامہ مدطاہر زنجی

ایم۔ اے، ایم۔ او۔ ایل، ایم۔ اے، ایم۔ ایڈ، فاضل علوم شرقیہ

نویۃ رضویہ سلی کیشنز۔ گنج بخش روڈ، لاہور

ترجمین و اہتمام
سید شجاعت رسول

جملہ حقوق بحق مولف محفوظ ہیں

ایمان کی شاخیں	—	نام کتب
علامہ محمد طاہر نجمی بن الحاج شیخ محمد انور کھسی	—	مولف
الحاج والحاظ علامہ محمد اعظم نوری گوجرانوالہ	—	پروف ریڈنگ
اول	—	بار
1100	—	تعداد
اگست 1998ء	—	اشاعت
672	—	صفحات
150 روپے	—	قیمت
ایم اشتیاق پرنٹرز	—	مطبع
نوریہ رضویہ پبلی کیشنز	—	ناشر
منج بخش روڈ لاہور	—	

ابتدایہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا اور آخری درجہ راستہ سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ (المسلم)

علماء امت نے ایمان کے ان تمام شعبہ جات کو یکجا کرنے کی نہایت اہم کوشش و سعی جمیلہ کی ہے درج ذیل کتب اس موضوع پر ہیں:

1۔ شعب الایمان، از امام ابو عبد اللہ حسین بن حسن حلیمی شافعی المتوفی 403 غالباً اس موضوع پر یہ پہلی کتاب ہے، بڑی ضخیم ہے جو تین جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کا نام ”المنہاج“ ہے۔

2۔ شعب الایمان از امام احمد بن حسین بیہقی المتوفی 458، اس موضوع پر سب سے بڑا کام انہی کا ہے۔ یہ کتاب محققہ نسخہ کی صورت میں نو جلدوں پر مشتمل ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جابجا امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کا تذکرہ کیا ہے۔ اپنی کتاب کی وجہ تصنیف ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میں نے امام ابو عبد اللہ حسین بن حسن حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المنہاج دیکھی جو انہوں نے شعب الایمان پر لکھی اور اس میں متعدد احادیث و آثار کا تذکرہ کیا مگر وہ کافی نہ تھی اس لئے میں نے اس موضوع پر کام کا سوچا۔

فوجدت الحاکم اباً عبد اللہ
الحسن بن الحسن الحلیمی
رحمنا اللہ وایاہ اوردہ فی
کتاب المنہاج المصنف فی
بیان شعب الایمان المشار
الیہا فی حدیث رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من الاخبار والاثار ما فہم

کفایتہ (شعب الایمان، 1/28)

3۔ شعب الایمان از امام موسیٰ عبد الجلیل القصری، المتوفی 608، یہ کتاب ایک جلد میں ہے لیکن عقائد کے لحاظ سے نہایت قیمتی متاع ہے کاش اس کا ترجمہ شائع ہو جائے اس کے دو ابواب محبت الہی اور محبت رسول اللہ ﷺ کا ترجمہ بندہ نے کیا ہے۔

اس موضوع پر اردو زبان میں کوئی کام نظر سے نہیں گزرا اس لئے بندہ نے فاضل عزیز حافظ محمد طاہر نجمی مدظلہ العالی کے ذمہ یہ کام لگایا۔ اگرچہ ان کے سامنے مذکورہ کتب میں سے کوئی کتاب بھی نہ تھی مگر انہوں نے مختلف مقامات سے تمام شعبہ جات پر یہ نہایت قیمتی مواد جمع کر دیا ہے جو اردو خواں حضرات کے لئے کافی ہے۔ دعاء ہے اللہ تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لئے اسے نافع بنائے۔ ایمان کی ان تمام شاخوں پر عمل کی توفیق نصیب ہو تاکہ ہمارا ایمان بھی اسلام کی بہار سے لطف اندوز ہو۔

اسلام کا ادنیٰ خادم
محمد خان قادری
جامعہ اسلامیہ لاہور
5 ربیع الاول 1419ھ بروز منگل
برطانیق 30 جون 1998ء

انتساب

میں اپنی اس سعی ناتمام کو بعد عجز و سلام حضور
سید خیر الانام ﷺ کے دربار گوہر بار میں
پیش کرتا ہوں جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل
نہیں ہوتا۔

گر قبول افتد زہے عز و شرف۔

محمد طاہر نجمی
چشتیاں شریف

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات
	انتساب
38	تقریظ علامہ ابو البدر محمد شمس الزماں قادری لاہور
40	پیش لفظ صاحبزادہ حافظ محمد خالد چشتی سیالکوٹ
44	کلمہ آغاز
47	ایمان کی لغوی و اصطلاحی بحث
48	کون سا ایمان معتبر ہے
50	ایمان کی جائے قرار
52	ایمان بسیط یا مرکب
	○ پہلی شرح
56	اللہ پر ایمان
56	اسم جلالت (اللہ) کی تعریف
56	لفظ < اللہ > کی ترکیب کا معنوی حسن
56	اللہ پر ایمان کے متعلق عقیدہ
	○ دوسری شرح
63	رسولوں پر ایمان
67	رسالت و نبوت سے متعلق عقائد
70	حضورؐ کی نبوت کے متعلق عقیدہ
	○ تیسری شرح

72 فرشتوں پر ایمان

75 فرشتوں سے متعلق عقائد

○ چوتھی شاخ

79 قرآن مجید اور جمع کتب سماوی پر ایمان

80 اقسام تحریف

84 کتاب اللہ کے حقوق

85 حاصل

85 ایمان بالقرآن کے تقاضے (حدیث کی روشنی میں)

86 فضیلت قرآن

○ پانچویں شاخ

87 خیر و شر کی تقدیر پر ایمان

87 قضا و قدر کا لغوی معنی

88 تقدیر کی تعریف

88 لطیف بات

89 تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

89 قرآن مجید اور انسانی کسب و اختیار

90 حضورؐ اور مسئلہ تقدیر

91 حضرت عمر فاروقؓ اور مسئلہ تقدیر

92 حضرت علیؓ اور مسئلہ تقدیر

93 عمل اور مسئلہ تقدیر

94 مباحث حضرت آدم و موسیٰ (علیہما السلام)

ایک اہم علمی نکتہ

95

عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد

95

ایک اشکل کا جواب

96

○ چھٹی شلخ

آخرت پر ایمان

97

مکرمین آخرت کے لئے وعید

99

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات

100

یوم آخرت یوم جزاء سزا ہے

100

اللہ محبت کے لئے

101

○ ساتویں شلخ

مرنے کے بعد دلی زندگی پر ایمان

102

حیات بعد الممات پر قرآن و حدیث کے دلائل

105

ایک اعتراض کا جواب

107

زندگی جسم سابق سے ہی ہوگی

107

○ آٹھویں شلخ

قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع کیے جانے پر ایمان

109

صور اسرائیل کی کیفیت

110

یوم جزاء سزا کی حقانیت پر دلائل

111

یوم حساب کی مقدار

113

○ نویں شلخ

مؤمنین کا ٹھکانہ جنت اور کفار (مشرکین و منافقین) کے ٹھکانہ جہنم پر ایمان

115

- 115 مومنین کی صفات
- 116 جنت مومنین کی میزاث
- 117 جنت کی نعمتیں
- 119 جنت میں سب سے بڑی نعمت
- 119 اہل جنت کا شکر و سپاس
- 120 جنت و دوزخ کا مباحثہ
- 120 کفار کا ٹھکانہ جہنم
- 121 عذاب جہنم کی ایک جھلک
- 122 کامیاب لوگ کون ہیں
- 123 لوحِ فکریہ

○ دسویں شاخ

- 125 اللہ تعالیٰ کی محبت کے ثروم پر ایمان۔
- 125 علامات محبت
- 126 کثرت ذکر محبوب
- 126 اطاعت محبوب
- 127 بے نیاز ماسویٰ المحبوب
- 127 قرآن و حدیث اور محبت الہی
- 129 محبت الہی کا انعام

○ گیارھویں شاخ

- 131 خوف خدا کے وجوب پر ایمان
- 131 بیم و رجاء کی درمیانی کیفیت ایمان ہے

خوف ورجاء اور قرآن و حدیث

132

خوف خدا کا فائدہ

135

خوف کی اقسام

137

تقویٰ کے درجات و مراتب

138

○ بارہویں شاخ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کو واجب کرنا

139

قرآن و حدیث اور امید رجا

139

○ تیرہویں شاخ

اللہ تعالیٰ پر توکل کے وجوب پر ایمان

143

توکل کی تعریف

143

مفہوم توکل میں افراط و تفریط

144

قرآن اور درس توکل

144

درس توکل احادیث کی روشنی میں

146

حضورؐ اور توکل علی اللہ

148

صحابہ اکرامؓ طہیم الرضوان اور توکل علی اللہ

148

توکل کا صحیح مفہوم

150

توکل کے اثرات و ثمرات

150

توکل کے درجات

151

توکل کی خوبی

152

○ چودھویں شاخ

نبی اکرمؐ کی محبت کے وجوب پر ایمان

153

- 154 قرآن مجید اور درس محبت رسول ﷺ
- 155 اللہ کی حضور ﷺ سے محبت کی چند جھلکیاں
- 157 درس محبت رسول ﷺ از احادیث رسول مقبول
- 160 اکابرین و اصاغرین امت کا اظہار محبت
- 160 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
- 160 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
- 160 حضرت ابو طالب عم نبی ﷺ
- 161 حضرت شیخ شرف الدین بو میری رضی اللہ عنہ
- 161 حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ (مٹھن کوٹ)
- 161 علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ
- 162 حضرت امام اہلسنت الشاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ
- 162 مولانا ظفر علی خان
- 162 مرزا اسد اللہ خاں غالب
- 162 صحابہ اکرام اور محبت رسول ﷺ
- 164 حیوانات اور محبت رسول ﷺ
- 164 جمادات اور محبت رسول ﷺ
- 166 محبت رسول ﷺ کے تقاضے
- 166 ملکہ محبت رسول ﷺ
- پندرہویں شاخ
- 167 حضور ﷺ کی تعظیم، احترام اور ادب کے وجوب پر ایمان
- 167 ادب و تعظیم کا قرآنی حکم

169

عدم ادب رسول ﷺ پر وعید

171

صحابہ اکرام اور ادب رسول

173

حضور ﷺ کی بے ادبی کفر ہے

○ سولہویں شاخ

174

دین کے ساتھ محبت

174

مدت کی تعریف

174

مدت ہونے کی شرائط

174

قرآن و حدیث میں مذمت ارتداد

177

انجام ارتداد صحابہ کی نظر میں

○ سترھویں شاخ

179

اساس شریعت کے علم کی طلب

179

علم کی تعریف

179

قرآن مجید اور فضیلت علم

181

فضیلت علم احادیث کی روشنی میں

183

اساس شریعت

183

کتاب اللہ

185

سنت رسول اللہ

185

اجماع

186

شرائط اجماع

186

قیاس

187

قیاس کے ارکان و شرائط

187	اجتہاد
188	مجتہد کے درجات
189	اہل علم کے اخروی درجات
190	اہل علم کی حقوق
190	حضور ﷺ کی اہل علم کو نصیحت
191	حقیقی علم
191	لمحہ فکریہ
	○ اٹھارویں شاخ
193	اشاعت علم
195	اشاعت علم اور قرآن
197	معلم کائنات ﷺ کے ارشادات
198	ضروری گزارش
199	کتمان علم کی سزا
199	اشاعت علم کرنے والوں کو بشارت
	○ انیسویں شاخ
200	قرآن مجید کی عظمت و تعظیم کرنا
200	عظمت قرآن از قرآن
203	عظمت قرآن از احادیث مبارکہ
204	آداب تلاوت
205	قرآن کا چیلنج
206	ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے
206	ضروری بات

○ بیسویں شلخ

پاکیزگی

207

طہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی

207

طہارت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

207

طہارت کے متعلق احادیث و آثار

210

طہارت کے مراتب اور درجات

212

فرائض وضو کا بیان

213

سنن وضو

214

مستحبات وضو

214

نوافل وضو

214

فرائض غسل

214

غسل کا مسنون طریقہ

215

تیمم کے مسائل

215

طریقہ تیمم

215

○ اکیسویں شلخ

پانچ وقت کی نماز

217

الصلوة کی لغوی تحقیق

217

اسلام میں نماز کی اہمیت

218

پانچ نمازوں کے اوقات کا قرآن و حدیث سے استدلال

220

اوقات نماز کا بیان

221

نماز فجر کا وقت

222

222	فجر کا افضل وقت
222	نماز ظہر کا وقت
222	ظہر کا افضل وقت
223	نماز عصر کا وقت
223	نماز عصر کا افضل وقت
223	نماز مغرب کا وقت
223	نماز مغرب کا افضل وقت
224	نماز عشاء کا وقت
224	نماز عشاء کا افضل وقت
224	نمازی کے لیے ہدایات
224	نماز کے فوائد
225	بے نمازی کے لیے وعید
	○ بایسویں شلخ
226	زکوٰۃ
226	لفوی تشریح
226	تعریف
226	فرضیت و اہمیت
229	زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط
229	نصاب زکوٰۃ
229	وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں
230	مصارف زکوٰۃ

مقاصد زکوٰۃ

230

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام

231

اہم بات

233

○ تیسویں شلخ

روزے

234

صوم کا لغوی و شرعی معنی

234

روزے کی اقسام

234

رمضان المبارک میں حضور ﷺ کا ایک خطبہ

235

روزہ کب فرض ہوا

235

فضیلت و برکت رمضان و روزہ

237

آخرت میں روزہ دار کا اعزاز

238

روزہ دار کے لیے ہدایات

238

○ چوبیسویں شلخ

اعکاف

240

اعکاف کا لغوی و اصطلاحی معنی

240

اعکاف کی اقسام

241

شرائط اعکاف

242

فضائل اعکاف

242

ممکن کیا کرے

243

ضروری بات

243

○ پچیسویں شلخ

- 245 حج
- 245 حج کا لغوی و شرعی معنی
- 245 وجوب حج کی شرائط
- 245 حج کا فلسفہ
- 246 روحانی لذتیں
- 247 حج کی فضیلت و اہمیت
- 249 حج کی اقسام (افراد، قرآن، تمتع)
- 249 میقات کی تعریف اور میقات احرام
- 250 میقات پر کیا عمل کیا جائے
- 250 آداب طواف
- 251 سفر طیبہ
- چھیسویں شاخ
- 254 جہاد فی سبیل اللہ
- 254 جہاد کا لغوی و شرعی معنی
- 255 اسلام میں جہاد کی اہمیت و فضیلت
- 258 جہاد کے مباح ہونے کی شرائط
- 258 جہاد سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے کا حکم
- 258 جہاد میں کفار کا جان و مال کے بارے میں قرآنی حکم
- 259 ضروری بات
- 260 شہید کا مقام و مرتبہ
- 260 دکھاوے کی خاطر جہاد کرنے والے کی سزا

خاص بات

261

○ ستائیسویں شلخ

262

اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت

264

رہاٹ کی فضیلت و اہمیت

266

حاصل کام

○ اٹھائیسویں شلخ

267

میدان جنگ میں ثابت قدم

269

اکابرین امت اور استقامت

271

استقامت (ثابت قدمی) کا صلہ

272

ثابت قدم نہ رہنے پر وعید

○ اچیسویں شلخ

273

مالِ غنیمت کا خمس امام یا عامل کو ادا کریں

273

غنیمت کی لغوی و اصطلاحی تعریف

273

ام سابقہ اور امت محمدیہ ﷺ کا فرق

274

مالِ غنیمت کے بارے میں ہدایت

276

رسول اللہ ﷺ کا حصہ بعد از وصال

276

خمس ذوالی القربی

○ تیسویں شلخ

278

قربِ الہی کے حصول کے لیے آزاد کرنا

278

عشق کا لغوی و اصطلاحی معنی

279

عبد کی تعریف

279	اسباب غلامی
279	غلامی کا خاتمہ اور ترغیب اسلام
283	مسلمانوں کے آزاد کردہ غلاموں کی ایک جھلک
284	خاص بات
	○ اکتیسویں شاخ
285	کفارات کی ادائیگی واجب ہے
285	کفارہ یمین (قسم) کا بیان
285	یمین کا لغوی و اصطلاحی معنی
285	یمین کی اقسام
286	قسم کے متعلق ہدایات
287	کفارہ قسم کا بیان
289	کفارہ قتل
290	کفارہ قتل کا قرآنی فیصلہ
291	کفارہ ظہار
292	ظہار کے معنی
292	ظہار کی شرائط
292	کفارہ ظہار کا قرآنی بیان
294	روزے کا کفارہ
	○ بیسویں شاخ
296	وعدے کو پورا کرنا
296	عہد کی تعریف

296	قرآن و حدیث میں ایٹائے عہد کی اہمیت
298	عہد کی اقسام
299	انسان کا اللہ سے عہد
301	انسان کا اپنے نفس سے عہد
302	ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد
302	عہد شکنی کی مذمت
303	ضروری گزارش
	○ یسعیسویں شلخ
304	اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر واجب
305	ذکر کا معنی و مفہوم
306	قرآن و حدیث میں ذکر الہی کی تلقین
308	ذکر الہی کے ثمرات
309	شکر کا معنی و مفہوم
310	قرآن و حدیث میں شکر کی تاکید
	○ چوہیسویں شلخ
313	زبان کی حفاظت (جھوٹ، غیبت، چغلی، جھش کلائی سے)
314	قرآن و حدیث میں زبان کی اہمیت
317	اچھی بات کرنے والوں کے لیے خوشخبری
317	زبان کی حفاظت نہ کرنے (اور فحاشی پھیلانے) والوں کے لیے مذمت
318	کذب کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت
319	غیبت کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت

321

چغلی کا معنی اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت

○ پینٹیسویں شلخ

324

امانتوں کی ادائیگی ان کے اہل کو کرنا واجب ہے

324

امانت کی تعریف

324

امانت کا صحیح مفہوم

324

امانت کی اقسام

327

خود کشی حرام کیوں

328

قرآن و حدیث میں امانت کی اہمیت

330

امین کون ہے

○ پچھتیسویں شلخ

331

قتل انسانی کی حرمت

332

قتل کا لغوی معنی

332

قتل کی اقسام

332

فقہائے احناف کے نزدیک قتل کی پانچ قسمیں ہیں

335

حسب ذیل صورتیں بھی قتل بالسبب میں داخل ہیں

336

قصاص کا اہم مسئلہ

337

قرآن و حدیث میں قصاص کی اہمیت

340

کس صورت میں قصاص لیا جائے گا

340

کسی کافر کے بدلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا

340

جان و مال کی حفاظت کی خاطر قتل کرنا جائز ہے

341

باپ کو اولاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا

341

قاتل وارث نہیں ہوتا
○ سینیسویں شلخ

342

گناہوں سے بچنا واجب

342

زنا کا لغوی و شرعی معنی

343

قرآن و حدیث میں زنا سے اجتناب کی تلقین

346

حد زنا کی شرائط

346

ثبوت زنا کا طریقہ

347

زنا کی سزا

348

سزا دینے والوں کے لئے ہدایات

349

زنا سے بچنے والوں کا انعام

349

برائی کا خاتمہ اور دلکش انداز تربیت

○ اٹھیسویں شلخ

351

ناحق (حرام) مال کھانے سے ہاتھ روکنا

351

چوری کا مال کھانا حرام

351

چوری کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی سزا و مذمت

352

حدود میں سفارش کی ممانعت

354

رشوت کا معنی اور اسکی اقسام

355

رشوت کا مال کھانا حرام

357

ناپ تول میں کمی کر کے کھانا حرام

359

سود کی حرمت

359

سود کی تعریف اور اس کی اقسام

- 360 اسلام میں سود کی مذمت
- 361 گناہ کبیرہ سے بچنے کا صلہ
- 362 حرام مال کے نقصانات
- 362 حرام مال سے خیرات قبول نہیں ہوتی
- 362 عبادت قبول نہیں ہوتی
- 363 دعا قبول نہیں ہوتی
- 364 جنت سے محرومی

○ انتالیسویں شلخ

- 365 ماکولات و مشروبات میں حرام اشیاء سے بچنا
- 365 مشروبات میں حرام چیزیں (شراب)
- 366 شراب کی خرید و فروخت اور تحفہ دینا حرام ہے
- 367 شراب کی دعوت سے ممانعت
- 367 شراب نوشی کی سزا
- 368 شراب نوشی کی نحوستیں
- 368 شراب دوا نہیں بنی ہے
- 368 شرابی پر جنت حرام
- 368 شراب گمراہی کا سبب ہے
- 369 شراب پیتے وقت ایمان سے محرومی
- 369 ہر نشہ آور چیز حرام ہے
- 370 ماکولات میں حرام چیزیں
- 373 ایمان افروز بحث

○ چالیسویں شلخ

376	حرام لباس اور حرام برتنوں سے اجتناب
376	لباس کا لغوی معنی
377	لباس کا مقصد
377	زینت کا معنی اور اس کی اقسام
379	سونا اور ریشم مردوں پر حرام
381	سونے چاندی کے برتنوں کا حکم

○ اکتالیسویں شلخ

383	خلاف شریعت کھیل کود سے اجتناب
384	جائز کھیلیں
385	مجاہز اور حرام کھیلیں
389	گانا بجانے کی خدمت و وعید
390	گانا سننے کے نقصانات

○ پچاسویں شلخ

391	خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا
392	بخل کی تعریف اور اس کی خدمت
394	اسراف و تبذیر کی خدمت و وعید
395	اقتصاد و اعتدال کی اہمیت
397	مصارف دولت
400	مال خرچ کرنے کی جزا
400	اعتدال کی دلچسپ قرآنی مثالیں

○ تینتالیسویں شاخ

- 402 بغض و کینہ اور حسد کا ترک کرنا
- 402 بغض و کینہ کا معنی و مفہوم
- 403 قرآن و حدیث میں بغض کی ممانعت و مذمت
- 405 حسد کی تعریف اور اس کی وضاحت
- 407 قرآن مجید اور احادیث و آثار میں حسد کی ممانعت

○ چوالیسویں شاخ

- 410 حرام سے اجتناب
- 411 قذف کا لغوی و شرعی معنی
- 412 قرآن و حدیث کی روشنی میں قذف کا حکم

○ پینتالیسویں شاخ

- 416 اعمال میں خلوص پیدا کرنا اور ریا کاری چھوڑنا
- 417 قرآن مجید میں اخلاص کی تاکید
- 420 احادیث نبویہ ﷺ میں اخلاص کی ترغیب
- 422 اخلاص کی برکات
- 423 ریا کاری کا مفہوم
- 423 قرآن و حدیث میں ریا کاری کی مذمت و ممانعت

○ چھیالیسویں شاخ

- 427 نیکی سے خوشی اور برائی پر نادام و شرمسار ہونا
- 428 قرآن و حدیث میں نیکی پر خوشی اور برائی پر ندامت کی تاکید
- 431 گناہ کر کے نادام نہ ہونے والوں کی سزا۔

○ سینتالیسویں شرح

ہر گناہ کا علاج توبہ ہے

432

توبہ کا لغوی و اصطلاحی معنی

432

قرآن و حدیث میں توبہ کی افادت و اہمیت

432

توبہ کے فوائد و فضیلت

436

توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب

436

توبہ کرنے والے کامیاب و کامران

436

اللہ کی طرف سے مژدہ جاترا پاتے ہیں

436

توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرماتا ہے

437

توبہ سے سکون نصیب ہوتا ہے

437

توبہ کرنے والے کو جنت کی بشارت

437

توبہ نہ کرنے والوں کی سزا

437

توبہ نہ کرنے والے ظالم

437

توبہ نہ کرنے والے جہنمی

438

توبہ نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہوں گے

438

توبہ کے متعلق ہدایات

438

توبہ کی اقسام

439

توبہ میں تاخیر نقصان دہ ہے

440

اجابت توبہ کی علامت و پہچان

441

○ اڑتالیسویں شرح

قریبانی اور عقیقہ کرنا

442

442 قربانی اور اس کی حقیقت

442 قرآن و حدیث میں قربانی کا حکم اور ترغیب

447 قربانی کے جانوروں کی صفات کے متعلق احادیث

448 قربانی کے فوائد و فضائل

449 قربانی کرنے والوں کے لیے ہدایات

450 قربانی نہ کرنے والوں کی سزا

451 عقیقہ اور اس کے متعلق ہدایات

452 اہم مسئلہ

○ انچاسویں شاخ

453 حکمرانوں کی اطاعت

453 حکمرانوں کی اطاعت کا قرآنی حکم

453 اولی الامر سے مراد کون ہیں

455 اطاعت امیر کی ترغیب احادیث کی روشنی میں

458 اطاعت امیر کی شرائط

459 نیک امیر کی فضیلت اور ظالم کی مذمت

460 حکمرانوں کو ہدایات

460 غلط مشیروں سے ہوشیار رہیں

461 عوام کو شخصی آزادی کا تحفظ فراہم کریں

462 احساس مسئولیت پیدا کریں

462 امیر پر رعایا کے حقوق

○ پچاسویں شاخ

اکثریت کے ساتھ رہنا

465

قرآن و حدیث میں جمعیت کی تاکید و تلقین

466

جماعت سے روگردانی کرنے والوں کی سزا

468

اہم بات

470

○ اکیاونویں شلخ

لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا

472

عدل و انصاف کا معنی و مفہوم

472

قرآن و حدیث میں عدل و انصاف کی اہمیت و اقلیت

473

عدل کرنے والوں کی فضیلت

476

عدل کرنے والے اللہ کے محبوب بنے ہیں

476

عدل۔ مستحقین کی نشانی ہے

476

عدل راہ راست پر چلنے والوں کی نشانی ہے

476

عدل عرش کے سایے تلے ہوگا

476

عدل نور کے منبروں پر بیٹھیں گے

477

عدل کی زاہد پر برتری

477

عدل کو نقصان پہنچانے والے جہنمی

477

حضور اکرم ﷺ اور عدل و انصاف

477

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف

479

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف

480

○ پلوونویں شلخ

نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا

482

- 482 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وسعت
- 483 قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب
- 486 امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات
- 487 تبلیغ نہ کرنے والوں کی مذمت
- 489 بے عمل مبلغین کی سزا
- 490 تبلیغ کے اصول
- 491 تبلیغ کے طریقے
- 491 مبلغین کے ذاتی اوصاف
- 492 مبلغین کی خدمت میں گزارش

○ تربیتی شیخ

- 493 نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو
- 493 قرآن و حدیث میں نیکی میں تعاون کی تاکید
- 496 نیکی میں تعاون نہ کرنے والوں کی سزا

○ چونیوی شیخ

- 499 حیا
- 499 حیا کا لغوی و شرعی معنی
- 500 قرآن و حدیث میں شرم و حیا کی تلقین
- 502 حیا کا حق
- 503 حضور ﷺ کا حیا
- 504 حضور ﷺ کے صحابہ کا حیا
- 504 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حیا

- 504 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حیا
- 505 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حیا
- 505 حیا کے فروغ اور بے حیائی کے سدباب کی تجاویز
- 507 بے حیائی کا انجام
- پچیسویں شلخ

- 508 والدین کے ساتھ بھلائی
- 508 برکات لغوی و شرعی معنی

- 509 قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
- 514 والدین کی وفات کی بعد حسن سلوک کی صورت
- 515 والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی مذمت
- 517 حقوق فرائض اولاد

- پچیسویں شلخ
- 518 صلہ رحمی

- 518 صلہ کالغوی و شرعی معنی
- 518 رحم کالغوی و شرعی معنی
- 518 قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی تاکید
- 522 قطع رحم کی وعید و سزا

- ستاونویں شلخ
- 525 حسن خلق

- 525 خلق کالغوی معنی
- 526 خلق کا اصطلاحی معنی

- 526 حسن اخلاق کی فضیلت
- 530 حضور ﷺ کے اخلاق حمیدہ
- 532 اسلامی نظام اخلاق
- اٹھاونویں و انسٹھویں شاخ
- 533 غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری کا حق
- 535 قرآن و حدیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید
- 537 حضور ﷺ کا اپنے غلام و خدام سے حسن سلوک
- 538 اسلام میں خدام کی مراعات و مبشرات
- 538 کام کاج میں خدام کی مدد
- 538 خدام کے ادب کا حکم
- 539 غلطی پر معاف کرنا
- 539 سزا نہ دینے کا حکم
- 539 غلام کے لئے دوگنا اجر و ثواب
- 540 وقفے و اجرت میں جلدی کی جائے
- 540 خدام کی ہنگ عزت کی سزا
- 540 خدام کو اولاد کی طرح رکھو
- 541 حکام اور خدام کو تنبیہ
- 542 عبد کی اقسام
- ساٹھویں شاخ
- 543 اولاد اور اہل خانہ کے حقوق
- 543 حق کی تعریف

544	قرآن و حدیث میں تربیت اولاد کی ترغیب
546	اولاد کے حقوق
546	تحفظ جان
547	کمل رضاعت و حضانت
548	اولاد کے درمیان عدل
548	رزق حلال پر پرورش
548	اچھی تعلیم و تربیت
549	تربیت اخلاق
	○ ۱۰ کسٹھویں شاخ
551	دین داروں کے ساتھ محبت کرنا اور سلام کو پھیلاتا
551	دیہداروں سے محبت و مودت کی تاکید اور اس کے فوائد
554	سلام کا بیان
	○ باسٹھویں شاخ
557	سلام کا جواب دینا
557	سلام کا لغوی و شرعی معنی
558	سلام کا آغاز و ابتدا
558	انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر اللہ تعالیٰ کے سلام کا بیان
560	قرآن و حدیث میں سلام کرنے کے احکام و آداب
562	سلام کے فضائل
563	سلام کے مسائل
564	ہدایات

○ ترسٹھویں شلخ

566 مریض کی عیادت کرنا

567 مریض کی عیادت کی فضیلت

569 بد عقیدہ اور بد کار کی عیادت سے ممانعت

569 عیادت کی آداب

570 حضور ﷺ کی نصیحت

○ چونسٹھویں شلخ

571 اہل قبلہ کی نماز جنازہ

572 میت پر نوحہ و ماتم ناجائز اور آنسو بہانا جائز

573 تجہیز و تکفین میں جلدی

574 میت کا سوگ

574 میت کا غسل اور کفن

574 جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم

575 جنازہ کے ساتھ جانے کی ترغیب اور پڑھنے کی فضیلت

576 تدفین کے بعد

○ چہینسٹھویں شلخ

578 چھینک لینے والے کو جواب دینا

579 چھینک کے متعلق حضور ﷺ کے اشادات عالیہ

581 کن لوگوں کی چھینک کا جواب دینا ممنوع ہے

582 چھینک کے آداب و مسائل

○ چھیاسٹھویں شلخ

583	کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کرنا
583	کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کا قرآنی حکم
587	کفار و منافقین کا آخرت میں ٹھکانہ
588	اہم بات
	○ سڑ سٹھویں شاخ
	ہمسایہ کے ساتھ نیکی
589	ہمسائے کی اقسام
589	اسلام میں ہمسائیگی کی اہمیت
591	ہمسائے کے حقوق
594	حسن سلوک
594	تحائف کا تبادلہ
594	ایذا رسانی کی ممانعت
595	ایثار و قربانی
595	حق شفعہ
596	بخل سے ممانعت
596	○ اڑ سٹھویں شاخ
	مہمان سے بھلائی
597	اسلام میں مہمان نوازی کی ترغیب و تاکید
597	حضور ﷺ اور میزبانی
599	حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میزبانی
599	مہمان اور میزبان کو ہدایات
600	

○ انہترویں شلخ

602

بجروں کی سترپوشی

603

اسلام میں سترپوشی کی ترغیب

604

حضور ﷺ اور سترپوشی

606

اہم بات

○ سترویں شلخ

607

مصائب پر صبر کرنا

607

صبر کا معنی و مفهوم اور اقسام

608

قرآن و حدیث میں صبر کی ترغیب و فضیلت

611

حضور ﷺ کا صبر

612

صبر کرنے والوں کے لیے مژدہ جائدا

○ اکثرویں شلخ

615

زحد و تقویٰ اور چھوٹی امیدیں

615

زحد کا لغوی و اصطلاحی معنی

615

قرآن و حدیث میں زحد کی ترغیب

619

زحد کے درجات

620

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک زحد کی اقسام

620

حقیقت حیات

621

زاحد کی فضیلت

622

زحد نبوی ﷺ

625

زحد کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ

○ انہترویں شلخ

602

بجروں کی سترپوشی

603

اسلام میں سترپوشی کی ترغیب

604

حضور ﷺ اور سترپوشی

606

اہم بات

○ سترویں شلخ

607

مصائب پر صبر کرنا

607

صبر کا معنی و مفہوم اور اقسام

608

قرآن و حدیث میں صبر کی ترغیب و فضیلت

611

حضور ﷺ کا صبر

612

صبر کرنے والوں کے لیے مژدہ جائدا

○ اکہترویں شلخ

615

زحد و تقویٰ اور چھوٹی امیدیں

615

زحد کا لغوی و اصطلاحی معنی

615

قرآن و حدیث میں زحد کی ترغیب

619

زحد کے درجات

620

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک زحد کی اقسام

620

حقیقت حیات

621

زاحد کی فضیلت

622

زحد نبوی ﷺ

625

زحد کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ

○ بہترویں شلخ

- 626 تحفظ عصمت اور اختلاط مرد و زن سے کنارہ کشی
626 غیر فطری راستوں سے تکمیل شہوت اسلام کی نظر میں
628 تحفظ عصمت و محنت اور شادی
اختلاط مرد و زن کے نقصانات

630

احتیاطیں

632

○ تہترویں شلخ

- 635 لغویات سے بچنا
635 لغو کی تعریف
635 قرآن و حدیث میں لغویات سے اعراض کی تاکید
637 لغویات سے اعراض کے فوائد
638 لغویات میں پڑنے کے نقصانات

○ چوتھوئیں شلخ

سخاوت

640

640 قرآن و حدیث میں چود و سخا کی ترغیب و اہمیت

642 سخاوت کرنے والوں کا انعام

642

644 سخاوت نہ کرنے والوں کی سزا

644

645 حضور ﷺ کا جود و سخا

645

647 صحابہ اکرام کا جود و سخا

647

○ پچھترویں شلخ

- 650 چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام

650

652 حضور ﷺ کے رحم و کرم اور شفقت کی مثالیں

653 شفقت و رحم کرنے والوں کے لیے خوشخبری

654 رحم نہ کرنے والوں کے لیے وعید

○ چھترویں شلخ

656 باہمی صلح کرانا

657 قرآن و حدیث میں اصلاح ذات الین کی ترغیب

659 درد مندانہ گذارش

661 ضروری مسئلہ

○ ستترویں شلخ

662 مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو

663 صحابہ کرام کا اہم

665 نبی ﷺ کی تربیت

668 "حبیب خدا ﷺ کی نصیحتیں" پر علماء کے آراء و تاثرات

تقریظ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

زیر نظر ترجمہ شعب الایمان - شعب الایمان حضرت علامہ احمد بن حسین بن علی المعروف بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 384 ہجری میں ہوئی اور وصال 458 ہجری میں ہوا حضرت امام احمد بن حسین بن علی یگانہ روزگار تھے اپنے زمانے کے ممتاز عالم، محقق، مصنف، اور فقیہ تھے علم میں پختہ اور راسخ تھے آپ نے خداوند کریم سے بلا کا حافظہ پایا موصوف محدث کبیر علامہ عبد اللہ نیشاپوری کے مایہ ناز شاگرد تھے۔ آپ نے اور بھی بہت سے اکابر علماء و فقہاء سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کثیر التصانیف ہیں۔ تاہم آپ کی چند مشہور اور قلیل ذکر تصانیف یہ ہیں جیسے السنن الکبریٰ، السنن الصغیر، نصوص الشافعی، الآثار، دلائل النبوة، البعث والنشور، شعب الایمان اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چھوٹی بڑی تصانیف موجود ہیں۔ موصوف انتہائی متقی و پرہیزگار تھے بڑے ہی زاہد و عابد اور صاحب تقویٰ و ورع تھے۔ ان کا انتقال نیشاپور میں ہوا اور پھر آپ کے تابوت کو بیسن لایا گیا۔

شعب الایمان چونکہ بہت نافع اور مفید کتاب تھی مگر اہل عجم عربی نہ جاننے کی وجہ سے اس سے کماحقہ اکتساب فیض نہ کر سکتے تھے اور کسی شخص نے اس طرف توجہ نہ کی کہ اس کا ترجمہ کر دیا جائے تاکہ عوام الناس اور دینی طلباء کو صحیح معنوں میں اس سے فائدہ حاصل ہو مگر اس کے ترجمے کی سعادت بقول شخصے

ایں سعادت بذور بازو نیست

مگر نہ عیشہ خدائے بخشندہ

حضرت علامہ فاضل شہیر عالم نمیل جو دونوں علوم سے مرصع ہیں جسکا سینہ

قرآن پاک کے نور سے منور ہے۔ میری مراد اس سے حضرت علامہ الحاج و الحافظ محمد طاہر نجمی صاحب ہیں حقیقت یہ ہے کہ کسی کتاب کا ترجمہ صرف یہ نہیں کہ اسے عربی سے اردو میں ڈالا جائے بلکہ مترجم کے لیے لازم ہے کہ مصنف کے منشاء و ارادہ کو سمجھے کہ اسکی منشاء و ارادہ کیا ہے۔ الحمد للہ علامہ محمد طاہر نجمی نے اسکا صرف پورا خیال ہی نہیں رکھا بلکہ اس کا پورا حق ادا کیا ہے جس سے کتاب کا حسن دوبلا ہوا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ علامہ نجمی صاحب ایک زیرک اور ذہین عالم دین ہیں۔ بلکہ میرے شیخ طریقت رہبر شریعت محدث اعظم پاکستان ابوالفضل محمد سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور شیئ ہے عقل اور شیئ ہے علم سے عقل نہیں آتی بلکہ علم تو ایک آلہ ہے۔ اس محلوہ کی رو سے علامہ نجمی صاحب ایک عقلمند عالم دین ہیں صرف عالم ہی نہیں جس کی جھلک شعب الایمان کے ترجمہ میں بالکل واضح اور نمایاں نظر آتی ہے۔ علامہ نجمی صاحب ابھی عالم شباب میں ہیں جب یہ اپنی زندگی کے سفر میں رواں دواں رہے اور علم و تجربہ بڑھتا گیا تو مزید صلاحیت اپنے عروج پر ترقی کی منازل کو چھوئے گی۔

اس سے قبل علامہ نجمی صاحب کی دو کتابیں

1 - نماز کی فضیلت و اہمیت

2 - حبیب خدا ﷺ کی نصیحتیں بھی شائع ہو چکی ہیں

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان اور صالح عالم دین کو اپنے مبارک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے (آمین)

ابوالبدر علامہ محمد شمس الزمان قادری

مہتمم غوث العلوم سمن آباد لاہور

پیش لفظ

میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے فاضل دوست محترم محمد طاہر نجمی ذید عمرہ کی کتاب "ایمان کی شاخیں" کے لیے چند سطور بطور پیش لفظ تحریر کرنے کا موقع ملا ہے۔ کتاب کی اہمیت و اقلیت کا اندازہ اس کے عنوان سے ہی عیاں ہے یہ کتاب جمل عوام الناس کے لیے فائدہ مند ہے وہاں اعلیٰ علم کے لیے بھی بہت ہی نفع رساں ہے۔ ہم نے یہ حدیث بارہا دفعہ پڑھی تھی اور اکثر علماء سے بھی سنی تھی کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں لیکن جب کسی سے پوچھتے کہ وہ شاخیں کون کون سی ہیں تو ہمارے دور کے اکثر علماء ہمیں ایمان مجمل سنا کر خاموش ہو جاتے تھے۔ اکثر یہ خیال آتا رہتا کہ کاش ایمان کی وہ شاخیں کسی ایک جگہ لکھی ہوئی مل جائیں استفسار سے معلوم ہوا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تحقیق کی ہے اور ستر شاخوں کو یکجا کر کے "شعب الایمان" کے نام سے ضخیم کتاب تحریر فرمائی ہے اپنے علاقے کے جید علماء سے امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب بڑی نادر و نایاب ہے اس لیے ہمارے پاس تو نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ لاہور میں کسی بڑی لائبریری سے مل جائے چنانچہ لاہور کے اکثر بڑے بڑے کتب فروشوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان سے اس کا ملنا مشکل ہے سعودی عرب سے ملنے کی توقع ہے۔

محترم محمد طاہر نجمی جو میرے ساتھ (I - E - R) پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ایک دفعہ ان کے ٹیبل پر امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی "المختصر فی شعب الایمان" دیکھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی میں نے ان سے پڑھنے کے لیے مانگی تو موصوف نے فرمایا کہ یہ کتاب مجھے میرے استاد علامۃ الزماں محقق دوراں مفتی محمد خان قادری مدظلہ العالی نے ترجمہ کرنے کے لیے دی ہے۔

ترجمہ کرنا اگرچہ بڑا مشکل کام ہے اور یہ دور بھی تراجم کا دور کہلاتا ہے آپ کو بڑے بڑے مترجمین ملیں گئے لیکن ترجمہ کا صحیح حق ادا کرنے والے بہت ہی کم نظر آئیں گے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ مترجم کے خیالات و نظریات کی جھلک اس کے ترجمہ سے نظر آتی ہے اس لیے باذوق اہل علم کی تسکین اصل کتاب پڑھے بغیر نہیں ہوتی میرے نزدیک اس دور کے انتشار کا ایک سبب اصل کتاب کے غلط تراجم کی اشاعت بھی ہے لیکن اگر زہل دانی پر عبور ہو نیت میں خلوص ہو 'خوفِ الہی اور عشقِ نبی ﷺ جیسی صفات ہوں تو پھر ایسا آدمی اپنے نظریات ٹھونسنے کی بجائے لوگوں کی فلاح کا نظریہ سامنے رکھتا ہے ایسے لوگوں کو ہی حقیقت پسند کہتے ہیں بلاشبہ انہی لوگوں میں محترم محمد طاہر نجمی بھی ہیں جو الحمد للہ جدید و قدیم علوم پر بیک وقت دسترس رکھتے ہیں اور اس سے قبل امام یوسف بن اسماعیل نبھانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "الرحمنہ المہدۃ فی فضل الصلوۃ" کا ترجمہ کر چکے ہیں جو کتاب اب "نماز کی فضیلت و اہمیت" کے نام سے چھپ چکی ہے موصوف اہل علم کی طرف سے ڈھیروں مبارک بلاویں قبول فرما چکے ہیں۔

"ایمان کی شاخیں" گویا ایمان کی انسائیکلو پیڈیا ہے جو شخص اس کتاب کا خلوص نیت سے مطالعہ کر کے عمل کر لے مجھے یقین ہے کہ وہ ولی بن سکتا ہے کیونکہ اس میں ایمانیات کے کسی پہلو کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا گیا۔ انشاء اللہ اس کتاب کا مطالعہ قاری کو سینکڑوں کتب کے مطالعہ سے بے نیاز کر دے گا یہ نایاب کتاب سینکڑوں سال بعد اردو زبان میں پہلی دفعہ اس دھوم دھام سے مارکیٹ میں آرہی ہے حضرت استاذ العلماء قبلہ مفتی صاحب زید مجدد بھی اس سلسلہ میں مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے محترم نجمی صاحب کو ایمان کی شاخیں لکھنے کے لیے تیار کیا جس سے ہزاروں شگن علم کو اپنی تسکین کا سامان ملے گا۔ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جس

عق ریزی سے ایمان کی ان ستر شاخوں کو مجتمع فرمایا وہ بھی قائل صد احترام و تحسین ہیں۔

میں بڑے شوق سے طاہر بھائی کے کمرے میں جا کر اس کتاب کا ترجمہ دیکھا کرتا تھا موصوف نے جس دلنشین انداز میں عام فہم ترجمہ کیا وہ یقیناً ہر قاری کے دل میں گھر کرنے والا ہے موصوف اکثر رات دیر تک اپنے علمی کام میں مصروف رہتے انہیں لکھنے پڑھنے کا اس قدر شوق بلکہ عشق تھا میرا خیال ہے کہ ہماری کلاس میں شاید کسی طالب علم کو مطالعہ کا ایسا شوق نہ ہو جیسا موصوف میں دیکھا گیا ہے اس بات پر تو نہ صرف کلاس کے طلبہ بلکہ اساتذہ بھی گواہ ہیں کہ جب ہمارے طلبہ کسی موضوع پر پڑھنے کے لیے اساتذہ سے کتابیں پوچھتے تو موصوف بھی طلبہ کو بیسیوں کتابوں کے نام بتا دیتے اور اکثر فرماتے کہ فلاں فلاں کتابیں میرے پاس بھی ہیں اکثر اساتذہ بھی ان کے علمی ذوق کے معترف تھے اور ان سے علمی موضوعات پر گفتگو کیا کرتے تھے بسا اوقات تو ہوٹل میں بھی ان کے پاس آجلیا کرتے تھے ان کے علمی ذوق کا یہ حل تھا اور کتب پر ان کی اس قدر گہری نظر تھی جب بھی کلاس میں کسی سٹوڈنٹ کو کوئی مشکل اسائنمنٹ ملتی تو وہ موصوف سے ضرور کنسلٹ کرتا اکثر سینئرز طلبہ بھی ان سے راہنمائی لینے کے لیے ان کے پاس جمع رہتے تھے موصوف خود اساتذہ سے کہتے کہ جس مشکل اسائنمنٹ سے پوری کلاس انکار کر دے وہ مجھے دے دیں اور ایسے ہی ہوتا رہا۔ فائنل ایئر میں تیسری باری آئی تو نجی صاحب چاہتے تھے کہ میں (ذرائع علم میں وحی الہی مستند ذریعہ علم ہے) پر کام کروں اور اس میں انشاء اللہ مستشرقین کے وحی پر اعتراضات کا بھی محاسبہ کروں گا موصوف نے اس موضوع پر اچھی خاصی کتابیں اکٹھی کر لیں تھیں اور اس پر چالیس پچاس صفحات بھی لکھ لیے تھے لیکن انسٹرکٹر صاحب نے انہیں ان کے مزاج سے ہٹ کر اپنی مرضی سے مشکل موضوع دے دیا لیکن پھر

بھی بخدا ہماری کلاس میں سب سے پہلے جس طالب علم نے تھیسز لکھ کر وائیو دیا وہ بھی طاہر نجمی ہی تھا جبکہ باقی طلبہ ابھی اپنے اپنے انسٹرکٹرز کی منتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں یہ موضوع دیا جائے یہ نہ دیا جائے بہر حال

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو

ظالم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے

پسرور میں میرے ایک دوست سجاد النبی شاہد جو ہمارے علاقے کے بڑے مشہور صحافی اور ماہر تعلیم ہیں مجھے پوچھنے لگے کہ چشتی صاحب پنجاب یونیورسٹی سے دو سال میں کیا حاصل کیا ہے؟ واللہ میں نے برجستگی سے کہا وہاں صرف طاہر نجمی کو پایا ہے۔ کیونکہ میں نے دو سال یونیورسٹی پڑھ کر وہ کچھ حاصل نہیں کیا جو طاہر نجمی کی صحبت سے حاصل کیا ہے میں امید کرتا ہوں انشاء اللہ یہ کتاب بڑے ذوق شوق سے پڑھی جائے گی اور ہر قاری کے لیے مشکل راہ ہوگی میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کے علم و عمل میں زیادتی فرمائے ان کی سعی و کوشش کو قبول فرمائے ان کی عمر میں برکت دے اور انہیں اپنی رحمت واسعہ سے حصہ وافر عطا فرمائے (آمین)

خادم العلماء ولاولیاء

صاحبزادہ حافظ محمد حامد چشتی آستانہ عالیہ ننگل شریف (سیالکوٹ)

کلمہ آغاز

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتا ہے میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات باعث مسرت و اطمینان نہیں کہ میرا نام حضور ﷺ کے دین کی خدمت کرنوالوں کے نعل برداروں میں لکھا جائے میری دعا ہے اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد ﷺ و جملنا منہم کیونکہ میرے نزدیک یہی سکندری و تاجوری ہے اور میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ مجھے دین متین پڑھنے کا موقع ایسے استاد سے میسر آیا جن کے شب و روز خدمت دین کے لیے وقف ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد حضور ﷺ کے دین کی سرفرازی ہے جس مرد قلندر کے صبح و شام احیائے اسلام کی فکر میں گزرتے ہیں جو بلند پایہ محقق اور اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں جنکی گفتگو عشق نبی ﷺ سے لبریز ہوتی ہے جنھیں کہیں گنبد خضریٰ ﷺ سے وہ نسبت نصیب ہے جو لاکھوں میں سے کسی ایک خوش قسمت آدمی کا مقدر ہوتی ہے میری مراد استاذی المکرم فقیہ العصر مفتی محمد خان قلوری زید عمرہ ہیں آپ شاید اسی لیے طلبہ کو فرمایا کرتے ہیں کہ ساتھیو! اپنی زندگیوں کو غنیمت جان کر جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے حضور ﷺ کے دین کی نوکری و چاکری کر لو آپ نے اکثر طلبہ کو ان کی تربیت کے لیے عربی کتب تراجم کے لیے دیں اور پھر بستا بستا ان کے کام کو چیک فرماتے۔ اصلاح کرتے اور ان کی حقیری کوشش کی بھی حوصلہ افزائی فرماتے۔ میں نے امام یوسف بن اسماعیل البھلائی کی کتاب الرحمة المہداة فی فضل الصلوٰۃ کا جب ترجمہ کیا تو میرا چونکہ پہلا موقع تھا اس لیے میں بھی حضرت استاذ المکرم کی خدمت میں دو دو تین تین صفحات اصلاح کے لیے پیش کرتا تھا آپ کے انداز مشفقانہ و ناصحانہ کا اثر تھا کہ میں نے پندرہ سولہ دن میں کتب کا ترجمہ مکمل کر لیا جو نماز کی فضیلت اور اہمیت

کے نام سے شائع ہوا۔

14 شعبان - 27 جنوری بروز جمعرات 1994 شبِ بَرأت کے موقع پر
میں پنجاب یونیورسٹی سے شادمان رحمانیہ مسجد میں استاذ گرامی کے پاس شبِ بیداری کے
لیے حاضر ہوا نماز فجر کے بعد آپ نے مجھے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”شعب
الایمان“ کی اہمیت کے بارے میں بتایا اور ”المختصر فی شعب الایمان“ جو امام قزوینی
رحمۃ اللہ علیہ کی تلخیص ہے وہ کتاب ترجمے کے لیے دی میں نے بڑی خوشی سے اسے
اپنی سعادت سمجھتے ہوئے قبول فرمایا اور الحمد للہ 18 رمضان 2 مارچ 1416ھ میں نے اسکا
ترجمہ مکمل کر لیا اور اپنے شفیق و مہربان استاد کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوا
آپ نے ترجمہ ملاحظہ فرمایا شاباش دی اور فرمایا بیٹا اس کتاب کی اہمیت اس کے صفحات
کی کثرت و ضخامت سے بھی ظاہر ہونی چاہئے آپ اسے لے جاؤ اور ہر شاخ کی قرآن و
حدیث سے تشریح کر کے لاؤ چنانچہ میں اسے لے آیا اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی
کتاب کی تلاش شروع کر دی بہت گھوما پھرا لیکن کہیں سے نہ ملی چنانچہ رمضان
المبارک 1995 میں والد گرامی عمرہ شریف کی سعادت کے لیے گئے تو ان سے عرض
کیا کہ دیارِ حبیب ﷺ سے ملے تو خرید لائیں لیکن وہ بھی دوسری کتابیں لے
آئے وہاں سے بھی شعب الایمان نہ ملی بلاخر استاذ گرامی کی توجہات سے اور اپنی نیک
بخت عالی مرتبت تجد گزار ماں جی سے دعا لے کر 20 مئی بروز ہفتہ 1995 سے تشریح
کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور ﷺ کی نظر عنایت بے غایت سے
13 جولائی بروز جمعرات 1995 کو فارغ ہو گیا۔

اگست میں پھر استاذ گرامی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور مسودہ پیش کیا
آپ نے فرمایا اسے صاف ستھرا اور ہر شاخ کو الگ الگ لکھ کر لاؤ چنانچہ کچھ گھریلو
مصروفیات کی بنا پر تاخیر ہو گئی اور 8 اپریل جمعرات 1996 کو میں اس کام سے فارغ ہوا

اور دوبارہ 22 اپریل چیر کو استاد محترم کی خدمت میں اصلاح کے لیے پیش کر دیا چند ماہ بعد لاہور گیا تو آپ نے فرمایا بیٹے میں اپنی تدریسی و تحقیقی اور تنظیمی مصروفیات کی بناء پر پڑھ نہیں سکا لہذا آپ اسے واپس لے جاؤ اپنے کسی ساتھی سے پڑھوا لو چنانچہ اکتوبر 1997 کو میں گوجرانوالہ اپنے ایک مخلص اور قاتل دوست الحاج الحافظ محمد اعظم نوری صاحب جو گورنمنٹ کالج گوجرانوالہ میں لیکچرار ہیں ان سے عرض کی کہ مسودہ پڑھ دیں چنانچہ انھوں نے مہربانی فرمائی جب مسودہ واپس آیا تو میں ان دنوں اپنی کتاب "حبیب خدا کی صحیحیں" کی اشاعت و طباعت کے سلسلے میں لاہور گیا ہوا تھا چنانچہ عید الفطر کے بعد میرے محسن اور مہربان دوست حضرت صاحبزادہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب خطیب بغدادی مسجد فیصل آباد کاشتیاں شریف مجھے فون آیا انھوں نے میری پہلی کتاب حبیب خدا کی صحیحیں کی مبارک بلادی اور "ایمان کی شاخیں" چھاپنے کے لیے وعدہ فرمایا چنانچہ میں نے چشتیاں شریف سے اسکی کمپیوٹر کمپوزنگ کروادی باقی اس کی اشاعت کے تمام مراحل کے اخراجات قبلہ شاہ صاحب نے خود برداشت کیے۔

مجھے اپنی کم علمی، کج فہمی اور بے بضاعتی کا ہر موڑ پر احساس رہا لیکن کملی والے آقا ﷺ کی نوازشات و عنایات نے مجھے ثابت قدم رہنے میں بڑی مدد فرمائی لہذا اب میں یہ کہنے میں ذرا تامل محسوس نہیں کرتا کہ طاہر

یہ تو دربار محمد ﷺ ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا

یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جلیا نہیں کرتے

طالب مدینہ۔ محمد طاہر نجمی 51961 - 0695

F / 64 نور محلہ چشتیاں شریف ضلع بہاولنگر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

✽ ایمان کی لغوی و اصطلاحی بحث ✽

لفظ ایمان کا مادہ (Root) "امن" ہے۔ ثلاثی مجدد میں اس کا باب "سمح - سمح" ہے۔ اطمینان و سکون کا پھر را جب ہر سو لہرانے لگ جائے اور خوف، ڈر، ہیبت و وحشت کے روح فرسالمحت ختم ہو جائیں تو فرحت و راحت کے ان روح افزالمحت کو امن و امان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حرم کعبہ کے متعلق آیا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا (جو حرم کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آگیا اور جو امن و امان میں آگیا گویا وہ خوف و ہراس سے نجات پاگیا۔)

امانت، امن، امان تینوں مصلور ہیں۔ امان، انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اسے امانت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا مَا نَا تِكُمْ
(الانفال 27)

(اے ایمان والو اللہ اور رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو)

انسان بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والوہیت اور نبی اکرم ﷺ کی رسالت و نبوت پر ایمان لا کر اپنے آپ کو جہنم کے دھکتے ہوئے انگاروں سے محفوظ و مامون کر لیتا ہے اس لیے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جس نے اللہ کی وحدانیت (اور محمد ﷺ کی رسالت) کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا اقرار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ زبانی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہتا رہے اگر دل اسکی تصدیق نہ کرے گا تو یہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہنا اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر نہ ہوگا۔ کیونکہ بقول اقبل

خود نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اس سے قبل کہ ہم اس بحث کی طرف آئیں کہ کونسا ایمان معتبر ہے "ہم

پہلے شرح عقائد سے مومن کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔

الایمان فی الشرع ھوالتصديق بما جاء به من عندالله

تعالیٰ ای تصدیق النبی بالقلب فی جمیع ماعلم بالفرورۃ

مجیئہ بہ من عندالله تعالیٰ اجمالاً فانہ کاف فی الخروج عن

عہدۃ الایمان ○

(شریعت میں ایمان کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک ﷺ اللہ تعالیٰ کے پاس

سے جو کچھ (احکامات وغیرہ) لے کر تشریف لائے ہیں ان سب کی تصدیق کی جائے یعنی

جن چیزوں کے متعلق ہدایت کے ساتھ یہ اجمالاً معلوم ہو کہ آپ ﷺ ان کو اللہ

کے پاس سے لے کر آئے ہیں۔ ان کو دل سے مان لینا مومن ہونے کیلئے کافی ہے

کونسا ایمان معتبر ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ہاں زبانی ایمان قبول کرنا اور مومن ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا

بلکہ اس عظیم بذاتِ الصدور کی نظر تو دلوں پر ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اسکا اندر کیا کہتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کی علتوں سے بھی واقف ہے اور نتائج سے بھی اور ہماری نیتوں سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ۔

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔

دوسری جگہ فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَنِيَّاتِكُمْ

(بیشک اللہ تعالیٰ ظاہری شکل و صورت نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے) منافقین بھی نبی معظم ﷺ کو "رسول" کہتے تھے لیکن زبانی زبانی انکا دل ان کے اپنے ہی قول (رسول کہنے) کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا حالانکہ وہ بات ٹھیک اور سچ کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے کذاب اور جھوٹے ہونے کو تاکیداً بیان کیا۔

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ بِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ لِلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ (المنافقون i)

جب منافقین آپ ﷺ کے دربار گوہر بار میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ آپ ﷺ واقعی اس کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں

ایک اور مقام پر انہی منافقین کے متعلق فرمایا۔

يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ (آل عمران 167)

جو ان منافقین کے منہ اور زبانیں کہتے ہیں وہ ان کے دلوں میں نہیں ہے
معلوم ہوا اللہ کے ہاں قدر و منزلت قلبی تعلق کی ہے نہ کہ زبانی کلامی تعلق
کے دعووں کی۔

اسی لئے کسی نے دل سے نکلے بات کی اثر آفرینی کو کیا خوب انداز میں بیان
کیا ہے۔

آہ جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے
منافقین کا وطیرہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو بدور کراتے رہتے تھے کہ ہم بھی بکے
مومن ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَالِيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ
(البقرہ 8)

اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان
لائے ہیں۔ حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں

مندرجہ بالا احادیث اور آیات صحت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل
سے ہے فقط اقرار باللسان ایمان نہیں ہے۔

ایمان کی جائے قرار

ایمان کی جائے قرار "دل" ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ
قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات 14)

اے حبیب محترم ﷺ) آپ انہیں فرمادیں کہ تم ایمان نہیں لائے لیکن تم نے) اسلام و اطاعت قبول کی ہے ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ارشاد ربانی ہوتا ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَبٌ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزِينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات

(7)

اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین

کیا ہے

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِكُمُ الْإِيمَانَ (المجادلہ 22)

یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرمایا ہے۔

جب یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ ایمان کی جائے قرار دل ہے تو اس

کے بعد یہ بات سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے کہ مومن بننے کیلئے فقط علم رکھنا یا جانتا

کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ہے۔

شارح بخاری امام بدرالدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری میں لکھتے ہیں کہ

ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم، معرفت اور جانتا

نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور نبی اکرم ﷺ

کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرنا اور آپ ﷺ کو مخبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض

کفار بھی حضور اکرم ﷺ کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے جیسا

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ (البقرہ

جن لوگوں کو ہم نے کتب دی ہے وہ اس میں **مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ** کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتب کو حضور **ﷺ** کی نبوت و رسالت کا اس قدر یقین تھا جس میں شک و شبہ کا کوئی گزر نہیں اور وہ لوگ پیارے آقا **ﷺ** کو سچا نبی بھی جانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ کافر ہی رہے مومن نہ بنے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے فقط جانتا کافی نہیں بلکہ ماننا بھی ضروری ہے یعنی اپنے قصد اختیار سے غبر کی طرف صدق کو منسوب کرے اور اسے اس کی دی ہوئی خبروں میں صلق قرار دے۔

ایمان بسیط یا مرکب

محدثین، متکلمین، فقہاء، آئمہ ثلاثہ، معتزلہ اور خوارج کا کہنا ہے کہ تصدیق بالبحان (دل کی تصدیق) اقرار باللسان (زبان سے اقرار) عمل بلامارکن (اعمال) تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔

احناف کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے اقرار اس کی شرط ہے۔ مجبوری و اضطراری کیفیت میں اگر اقرار باللسان انسان سے ساقط ہو جائے تو اس وقت وہ ایمان سے محروم نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ منافی ایمان نہیں ہے جیسا کہ ارشاد رہانی ہے۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْاِيْمَانِ (النحل 106)

یعنی ظاہراً اگر زبان سے کلمات کفریہ ادا ہو گئے ہیں اور اس کا دل ایمان سے

مطمئن ہے تو کوئی ہرج نہیں؛ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی آبیاری اعمالِ صالح سے کرے تو اللہ کے ہاں مقبول و منظور ہوگا اور مقرب بندہ بن جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ
الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (الکھف 107)

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے ان کے لئے جنت
الفرودس کی مہمانی ہے

اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف میں اصل تغایر
ہے۔ معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہیں ایمان میں داخل نہیں ہیں۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ
حَيٰوةً طَيِّبَةً (النمل 97)

جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ وہ مومن ہو تو ہم اس کو
ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے

اس آیت میں اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے اور مشروط
شرط سے خارج ہوتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں۔

اس کے برعکس اگر اعمالِ صالح اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہیں تو وہ گناہ گار
تو ہو سکتا ہے لیکن نفس ایمان سے محروم نہیں ہو سکتا وہ فقط گناہ گار ہوگا نفس ایمان
سے محروم نہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ

(الحجرات 9)

اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتل کریں تو ان کے درمیان صلح کراؤ۔

جدال و قتل حرام ہے اور قبیح و فہش جرم ہے اللہ تعالیٰ حرام کام کرنے والوں کو اس ہولناک جرم کے ارتکاب کے بلوجود مومن کہہ رہا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ○ (التحریم 8)

اے ایمان والو۔ اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔

تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا الْمُؤْمِنُونَ ○ (النور 31)

اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔

توبہ معصیت پر واجب ہے۔ اس آیت میں مومنین کو توبہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ معصیت ایمان کے مٹانی نہیں ہے۔

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رفعت پناہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِدْخَلَ الْجَنَّةَ

جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہا پھر وہ اسی یقین کے ساتھ مر گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کی۔

وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ

اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہاں اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو۔

میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پھر یہی پوچھا کہ اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری

کی ہو آپ ﷺ نے پھر اسی وثوق سے جواب دیا کہ ہاں! اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو۔ اب تو بت حیرت سے آگے بڑھ چکی تھی۔ متعجب ہو کر پھر وہی پوچھا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا! ہاں! اگرچہ اس نے بدکاری اور چوری کی ہو وہ ضرور جنت میں جائے گا خواہ ابوذر اپنی ناک رگڑتا رہے۔

مندرجہ بالا دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اعمال ایمان کا جزو نہیں ہیں۔ بلکہ اعمال کی کمی و زیادتی ایمان کے قوی و ضعف کا سبب ضرور ہے لیکن اعمال نفس ایمان نہیں ہیں اعمالِ صالح ایمان کا ثمرہ اور علامت ہیں۔ اور ایمان بسیط ہے مرکب نہیں۔ آخری بات یہ کہ بد عمل، بد کردار، گناہ گار کو چونکہ اللہ نے مومن فرمایا ہے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل اور ایمان دو چیزیں ہیں۔ مومن گناہ گار ہو سکتا ہے۔ گناہ کے باعث کافر اور مرتد نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اعمالِ صالح کرنے والا مومن اور گناہ گار مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْكَافِرُ (المومن 58)

عمیما اور بینا برابر نہیں ہیں۔ (اور نہ ہی) وہ لوگ جو ایمان لائے نیک عمل کیے برابر ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے برائیاں اور نافرمانیاں کیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایمان کی ستر شاخیں ہیں ان میں سے سب سے افضل۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

اور ادنیٰ شاخ۔ اَمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔

”تکلیف والی چیز کو راستے سے ہٹانا“ ہے

ان میں سب سے پہلی شاخ ”ایمان باللہ“ اللہ پر ایمان ہے

پہلی شلخ

اللہ پر ایمان

ایمان کے حوالے سے مختصر مکتو گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔

اب ایمان باللہ پر باقائدہ مکتو کرنے سے قبل لفظ "اللہ" جو خالق کائنات کا اسم ذاتی ہے۔ پر مختصر بحث کریں گے۔

اسم جلالت "اللہ" کی تعریف

هُوَ اِسْمٌ عَلَمٌ خَاصٌّ لِلّٰهِ تَعَالٰی تَفَرَّدَ بِهِ الْبَارِیُّ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالٰی لَیْسَ بِمُشْتَقٍّ وَلَا یُشْرَکُ فِیْهِ اَحَدٌ (الحازن)

یہ اسم علم ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے خاص ہے اور باری تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ نہ یہ کسی سے مشتق ہے اور نہ اس میں کوئی اور شریک ہے۔

لفظ اللہ کی ترکیب کا معنوی حسن

لفظ "اللہ" چونکہ ذات باری تعالیٰ کیلئے بولا جاتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے دامن

دراز میں بیشمار حکمتیں اور مصلحتیں چھپائے ہوئے ہے۔ ان میں ایک حکمت اس اسم

ذات کی ترکیب لفظی میں بھی پنہاں ہے۔ اگر اس لفظ "اللہ" سے کوئی حرف حذف

(drop) کر دیں تو پھر بھی بقیہ حروف ذات باری تعالیٰ کی نشان دہی کیلئے اپنا معنی برقرار

رکھتے ہیں۔ مثلاً لفظ "اللہ" کا پہلا حرف "الف" گرا دیا جائے تو باقی "للہ" رہ جائے گا۔

جس کا معنی ہے "اللہ کیلئے" اگر دوسرا حرف "لام" حذف کر لیں اور پہلی الف کو بحال

کر لیں تو "الہ" بن جائے گا۔ جس کا معنی ہے "معبود" اگر پہلے دونوں حرف "الف اور

لام" حذف کر لیں تو پھر "لہ" رہ جائے گا جس کا معنی ہے "اس کے لیے" اگر پہلے

تینوں حرف حذف کر لیے جائیں تو باقی "ہ" رہ جائے گا جو ہر دم اسی مولا کی ذات کی

نشاندہی کرتا ہے۔ اور هو (وہ) کے معنی میں ضمیر استعمال ہوتا ہے۔ گویا اللہ ایک ایسا لفظ ہے جو من حیث الکل بھی اور اپنے ہر حرف اور جزو کے اعتبار سے بھی ذات حق پر معنوی دلالت کرتا ہے اس نام کی ترکیب لفظی کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی حرف یا کوئی حصہ بھی بے معنی نظر نہیں آتا۔ گویا اسم ذات بھی ذات باری تعالیٰ کی طرح ہر اعتبار سے مکمل و اکمل ہے۔

محسوسات کا علم تو حواس خمسہ سے حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے علاوہ چوپائے بھی حواس کے ذریعہ محسوسات کا علم حاصل کرتے ہیں لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بتایا۔ عقل و شعور اور فہم و فراست سے نوازا۔ حکمت و دانائی عطا کی۔ کیا اس کا کام بھی چوپاؤں جیسا ہے کہ جس چیز کا ثبوت حواس فراہم کریں وہی صحیح اور قرین قیاس ہے۔ اور باقی غلط ہے اگر انسان کی یہ سوچ ہے تو یہ کالانعام بل ہم اضل ہے عقل والوں کا کام تو یہ ہے کہ حالات و واقعات اور دلائل و علامات سے نہ معلوم چیز کو معلوم کریں اسے منطق و فلسفہ کی زبان میں Inductive Method کہتے ہیں۔ اب ہر عقل رکھنے والا وسیع و عریض کائنات کی بے کرانیوں، مناظر و فطرت کی حشر سلامیوں اور دریاؤں کی جولانیوں کو دیکھ کر ایک ایسی ہستی کو ماننے کیلئے مجبور ہو جاتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب جہانوں اور مخلوقات کا کنٹرول ہے۔ اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ہے۔ یہ دانے کے سینے میں شجر، سنگ کے پہلو میں شرر، قطرہ نیساں میں گہر، تاحہ نظر پھیلے ہوئے کمالات ارض و سموات، کیا یہ مظاہر ہمیں دعوت فکر نہیں دیتے۔ جس کی تخلیق کے مظاہر کو دیکھ کر اس پر ایمان لانا فرض ہے جو اس سے غافل ہے وہ تو عقلمند کہلوانے کا حق دار ہی نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ

تمام مومن اللہ پر ایمان لائے

ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ**

اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ

یعنی صرف زبان سے ہی نہ کہتے پھر کہ ہم مومن ہیں اور ایمان لے آئے ہیں۔ بلکہ اپنے نمل خانہ دل کے اندر بننے والی خواہشات کے باطل معبودوں کو اللہ کی ضرب سے پاش پاش کر دو اور اپنے لوح قلب و ذہن پر اسکی وحدانیت اور احدیت و صمدیت کا نقش مرتسم کر لو۔ کائنات کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا خالق و صانع اسی کو مانو۔ جبینِ نیاز صرف اسی کے سامنے جھکو اور اپنا مقصود و مستہا اسی کو پہنچو۔ اپنے دل کی ویران اور اجڑی بستی کو اس کے ذکر کی طلوت سے آباد و شلو کر دو۔ دعویٰ مل و منل کی محبت کو دل میں جگہ دینے کی بجائے حسن مطلق کے جلوہ و جمل کو جگہ دو۔ جاہ و حشمت کی تمنوں کی بجائے اس کی ہیبت و جلالت کی گرفت سے بچنے کی التجائیں کر دو۔ اپنی محبتوں اور چاہتوں کا مرکز محور اسی کو پہنچو اس عقیدے کو مضبوط و مستحکم کر لو کہ وہی معبود حقیقی ہے بے نیاز ہے۔ ہر چیز پر قادر ہے تمام جہانوں اور مخلوقات کی جمیع انواع و اقسام کا خالق ہے اور علیم خبیر بصیر ہے کائنات ارضی و سلاوی کا کوئی ذرہ بھی اس کی قدرت اور اختیارات سے بالاتر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ذرہ ہے جس کی اسکو خبر نہ ہو۔

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا

(الأنعام 59)

اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ

اسے بھی جانتا ہے

اور اللہ پر ایمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ اسکی تمام صفات کلمہ پر مکمل ایمان لایا جائے کہ وہ عالم الغیب والشملہ ہے حی و قیوم ہے علیم و خبیر ہے ۔ قلور و مختار اور ہر شے کا مالک ہے قدیم ہے حادث نہیں ۔ بے مثل اور غیر محدود ہے لم یلد ولم یولد ہے اس کی تمام صفات ذاتی ازل ، لامحدود ہیں کسی کی عطا کردہ نہیں ہیں ۔ مستقل ہیں تدریجی و ارتقائی نہیں ۔ اس کی تمام صفات عیوب و نقائص سے مبرا و منزہ ہیں ۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی جھلک اسکی مخلوقات میں بھی دکھائی دیتی ہیں ۔ اور یہ شرک نہیں کیونکہ مخلوق اور اسکی تمام صفات حادث ، محدود اور عطا کی ہیں ۔ جبکہ اللہ کی تمام صفات قدیم ، لامحدود اور ذاتی ہیں ۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

(الرہمن 26-27)

جو کچھ زمین پر ہے فنا ہونیوالا ہے اور باقی رہے گی آپ کے رب کی ذات جو بڑی عظمت اور احسان والی ہے

یہی وہ اعلیٰ حقیقت ہے جس پر کائنات کا ذرہ ذرہ شام و عجل ہے ۔ اور کوئی بصارت و بصیرت والا اس سے انکاری نہیں ہو سکتا ۔

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ

لِّنَّا عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

مَسْلُومُونَ (آل عمران 102)

اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو

مسلمان ہی مرنا

یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس طرح کی جائے کہ کوئی قدم اس کی رضا کے خلاف نہ اٹھے کوئی آنکھ اس کی رضا جوئی کی تمنا کے بغیر نہ کھولے۔ ایسی اطاعت و فرماں برداری کی جائے کہ اس میں معصیت و نافرمانی کا شبہ تک نہ ہو۔ اور اسے ایسے یاد کیا جائے کہ کبھی غفلت طاری ہی نہ ہو۔ شکر اس انداز میں ہو کہ ناشکری کی بوجہ نہ آئے۔

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَأَمْنَا رَبَّنَا فَاعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
(آل عمران 193)

اے ہمارے رب بھگ ہم نے منادی کرنے والے کو سنا کہ وہ بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف (اور کہتا تھا) کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور مٹا دے ہم سے ہماری برائیاں اور نیک لوگوں کے ساتھ موت دے)

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

جو اس حال میں اپنی جان جانِ آفرین کے سپرد کرے اور جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں جائے گا

یعنی اللہ کی وحدانیت کا انکاری جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا

اللہ پر ایمان کے متعلق عقیدہ

1- صانع عالم جل مجدہ واجب الوجود ازل ابدی ہے اسکا کوئی مثل نہ ذات میں ہے نہ صفات میں تمام کمالات ممکنات اس کی عظمت ذاتی کے ظل و پر تو ہیں

2- وجوب و وجود ، استحقاق عبادت خالقیت با اختیار خود تدبیر کائنات کلی و جزوی اس کی ذاتِ مقدس سے مختص ہیں

3- حیات ، قدرت ، علم ، کلام ، سمع ، بصر ، ارادہ ، صفت ذاتیہ ، حق سبحانہ کی ہیں ان سب سے ازلّا متصف ہے باقی صفت فنیہ ، سلبیہ اضافیہ ہیں

4- کائنات کو خلقت و وجود بخشنے سے پیشتر و سابی کامل تھا جیسا بعد میں (آلان کما کلن)

5- شغلے مرض ، عطائے رزق ، ازالہ تکلیف و مصائب بطور استقلال و خلق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے

6- جوہر ، عرض ، جسم ، مکان ، زمان ، جہت ، حرکت ، انتقال ، تبدیل ذاتی و صفاتی ، جمل ، کذب ، ممکنات سے مختص ہیں ذات حق پر یہ سب محل بالذات ہیں

7- اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال و اعمال کا خالق ہے لیکن کفر و معصیت پر راضی نہیں ہے

8- تمام خیر و شر خالق الکل جل شانہ کے ارادہ و خلق و تقدیر سے ہے جو ازل میں مقرر ہو چکا ہے وہی ظاہر ہوتا ہے لیکن راضی صرف خیر پر ہے

9- بے نیاز ہے کسی کا اس پر حق نہیں ہے مگر جو اپنے فضل سے وعدہ فرمائے وہ ضرور وفا فرماتا ہے

10- مومن کو دین حق پر انشراح عطا فرماتا اور اسے قبول کرنا اور اس کے موافق اعمال و احسان کی توفیق عطا فرماتا اسکا فضل ہے اور کافر کو صرف عقل و حواس عطا فرما کر تبلیغ انبیاء علیہم السلام کا اس کے ذہن پر واضح فرماتا اور توفیق سے محروم رکھنا جناب رب العزت کا عدل ہے

11 - صفت عدل و فضل کی چھ صورتیں ہیں جن کا اعتقاد کرنا مومن پر فرض ہے

i - حق بجا نہ کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں فرماتا

ii - کسی کے اعمال حسنہ سے ذرہ بھر نقصان نہیں فرماتا

iii - کسی کو بغیر گناہ عذاب نہیں فرماتا

iv - اسکا فضل ہے کہ اپنے مسلمان بندوں پر جو مصیبت بھیجے اس میں بھی ان کے لئے اجر رکھتا ہے

v - کسی کو طاعت یا معصیت پر جبر نہیں فرماتا

vi - فوق الطاعت کسی کو تکلیف نہیں دیتا

12 - اہل حق کا اجماع ہے کہ جس اسم کے معنی میں تنقیص الوہیت ہو اسکا ذات حق پر بولنا کفر ہے

رسولوں پر ایمان

اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے مقرب و پسندیدہ بندوں Persons
Selected حضرات انبیاء و رسل طہم السلام پر ایمان لانا لازم ہے کیونکہ یہی وہ نفوس
قدسیہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی ہے۔ وگرنہ ہم تو شاید سورج،
چاند، ستاروں اور آگ کی ہی پوجا کرتے رہتے۔ یہ مظاہر کائنات جس کو خالق کائنات
نے اپنے دعویٰ الوہیت کی دلیل بنایا تھا۔ ہم نے لاعلمی کی بنا پر اسی دلیل کو دعویٰ سمجھ
کر پوجنا شروع کر دیا۔ اگر نبی و رسول نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ بھی ہے جس
نے پوری کائنات بنائی ہے سورج چاند ستاروں کو بنایا ہے۔ اور ان کو انسان کیلئے مسخر
بھی کیا ہے۔ براہ راست خالق کائنات نے کسی انسان سے بات نہیں کی کہ میں اللہ
ہوں میری عبادت و پرستش کرو۔ کسی بشر میں اس سے ہم کلام ہونے کی سکت ہی نہیں
ہے۔ کیونکہ۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
اور رسل رسولاً فَيُوحِي بِآذَانِهِ مَا يَشَاءُ (الشوریٰ 51)

کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست)
مکروچی کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیامبر (فرشتہ) اور وہ وحی کرے اس کے حکم
سے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ (۱) لکھنؤ (110)

(اے نبی محترم) آپ فرمائیے میں بشر ہی ہوں تمہاری طرح (تمہارا اور میرا

فرق یہ ہے کہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف اللہ وحدہ ہے۔

(ہم اللہ نے ایک عام بشر اور نبی کے بشر ہونے کا فرق واضح فرمایا کہ میرے نبی پر وحی کی جاتی ہے یعنی میں اس سے ہمکلام ہوتا ہوں اور یہ اتنا بڑا شرف ہے جو انبیاءِ مطہم السلام کے حصے میں آیا ہے اور کسی بشر کے حصے میں نہیں آیا جب فرق واضح موجود ہے تو پھر صرف بشر بشر کی رٹ لگا کر نبی کو اپنے جیسا کہنا شانِ رسالت کی بے ادبی و گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ -)

یہ نبی کی ذات ہے جو اوپر خدا سے احکامات لیتی ہے اور دوسرے بندوں تک پہنچاتی ہے۔

دوسرے اللہ سے واصل دوسرے بندوں میں بھی شامل خواص اس برزخِ کبریٰ کو ہے حرفِ معبود کا طوالت کے ڈر سے عقل و نقل و لائل دے بغیر اسی بات پر گفتگو ختم کرتا ہوں کہ ہمیں اذواتِ انبیاء و رسل مطہم السلام کے توسل سے اللہ کی معرفت نصیب ہوئی ہے اس لیے پہلے نبی و رسول پر ایمان لائیں تو خدا پر لایا ہوا ایمان معتبر ہو گا ورنہ نہیں۔ خدا تک پہنچنے کیلئے قدم قدم پر نبوت کی ضرورت ہے۔

مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الْمُقْصُودُ فَهُوَ الْمُقْصُودُ

مقصود جس پر موقوف ہوتا ہے وہ (موقوف) بھی مقصود ہی ہوتا ہے

اصطلاح شرح میں نبی و رسول اس انسان کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کی تبلیغ کے لئے مخلوق کے پاس بھیجا ہو اور اس کی تائید معجزات سے فرمائی ہو۔ ہر نبی کیلئے معجزہ ضروری ہے کیونکہ نبوتِ کاذبہ اور نبوتِ صلوٰۃ کے درمیان فرق صرف معجزہ سے ہوتا ہے۔ خرقِ علوت واقعہ کے رونما ہونے کو معجزہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ خرقِ علوت واقعات کو اللہ سچے نبی پر ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس

ید بیضا و عصا کا معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ جس بیمار پر ہاتھ پھیر دیتے تو تندرست و صحت یاب ہو جاتا تھا۔ اور نبی اکرم ﷺ کو ان تمام معجزات سے نوازا گیا جو دیگر انبیاء علیہم السلام کو عطا کیے گئے تھے۔

حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال نے صرف مصری عورتوں کو مسحور کیا جنہوں نے حسنِ یوسف پر انگلیاں کٹ لیں اور انہیں اسکا احساس تک نہ ہوا یہی عورتیں اگر میرے و سارے اقاصت ﷺ کے حسن کی ایک جھلک دیکھ لیتی تو اسقدر بے خود ہو جاتیں کہ اپنے دلوں کو ہی چیر بیٹھتیں اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اقصیٰ علیہا السلام فرماتی ہیں۔

لَوَامِبِي زَلِيخَا لَوْرَ آيْنِ حَبِيْبِهِ
لَا ثَرْنَ بِقَطْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ

زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر حضور ﷺ کی جبینِ مقدس کی نورانیت کو دیکھ لیتیں تو بجائے ہاتھ کاٹنے کے دلوں کو کٹ ڈالتیں۔

حسنِ یوسف پہ کشیں مصر میں انجشت زناں
سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب

چاند کے ٹکڑے ہونا سورج کا پلٹنا یہ سب اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ نبی سچے ہیں یہ حیران کن معجزات اور حیرت میں گم کر دینے والے تصرفات اور بے پناہ اختیارات اللہ تعالیٰ نے اپنے باکمال انبیاء و رسل علیہم السلام کو اس لیے عطا فرمائے تاکہ دیکھنے والوں کو یقین آجائے کہ واقعی یہ اللہ کے فرستادہ سچے نبی ہیں۔ اور اگر یہ سچے نہ

ہوتے تو ان سے ایسی اعجازی شانوں کا صدور و ظہور کبھی نہ ہوتا۔

تمام رسولوں پر ایمان لانے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ان انبیاء و رسلِ مطہم السلام کو ایک ہی سرچشمہ سے فیض یافتہ سمجھا جائے۔ ان کے بارے میں کسی قسم کا بغض، کینہ، حسد نہ رکھا جائے۔ ان کی ساری شانوں کو عطائی سمجھا جائے۔ اور صفِ انبیاءِ مطہم السلام میں رسولِ محترم ﷺ کو آخری نبی مانا جائے سب انبیاء و رسلِ مطہم السلام کی تصدیق و توثیق کی جائے۔ ان کی اصل تعلیمات کو سچا مانا جائے۔ ان تمام کو گناہ و معصیت سے مبرا و منزہ سمجھا جائے نفس رسالت میں تمام رسولوں کو برابر جانا جائے۔ اور کوئی فرق نہ کیا جائے۔

لَا تَفْرِقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ (البقرہ 285)

ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں میں۔

کسی نبی کو دوسرے نبی سے شان میں ہلکا یا کم بیان نہ کیا جائے۔ بلکہ۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

پر عمل کیا جائے یعنی انبیاء و رسلِ مطہم السلام کے تذکرے فضیلتوں اور

کلمات کے اعتبار سے کیے جائیں۔ نقص، کمی، کجی کے حوالے سے نہیں۔

(یساں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انبیاء و رسلِ مطہم السلام کے متعلق گفتگو کرنے کا سلیقہ

و انداز سکھایا ہے کہ جب بھی میرے رسولوں کی بات کرو تو عظمتوں اور رفعتوں کے

حوالے سے کرو۔ یعنی یہ کہو کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے بلند ہے۔ یہ ہرگز نہ کہو

کہ فلاں نبی کی شان فلاں نبی سے کم ہے۔ حالانکہ ایک ہی بات ہے جس کے بیان کے

دو انداز ہیں۔ اور دونوں صحیح ہیں لیکن جب اللہ کے مقرب بندوں (انبیاء و اولیاء) کے

بیان کی باری آئے تو اس وقت صرف عظمتوں والا انداز اختیار کیا جائے۔ نقص، عیب

والا نہیں۔ افسوس صد افسوس اس امتی پر ہے جو اپنے بے عیب نبی "خُلِقْتَ
مَبْرُؤً كُلِّ عَيْبٍ" کے عیب نکالتا ہے اور علی الاعلان بیان کرتا ہے گویا اس نے
تِلْكَ الرُّسُلَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ کو ہی نہیں سمجھا اور نہ ہی
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کے ساتھ ساتھ صاحبِ
قرآن کی مقام فہمی بھی عطا فرمائے (آمین)۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

كُلَّ اٰمَنٍ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ (البقرہ 285)

تمام کے تمام مومن اللہ پر فرشتوں پر کتابوں پر اور رسل پر ایمان لائے۔

اسی طرح حدیث جبرائیل میں ہے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام بارگاہِ رسالت
میں حاضر ہو کر چند سوال پوچھتے ہیں ان میں ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا
کہ۔

فَاخْبِرْنِي عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَلَفَتْ

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے
آپ ﷺ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، کتابوں پر
رسولوں پر، قیامت کے دن پر ایمان لائے تقدیر خیر اور تقدیر شر پر بھی ایمان لائے اس
نے کہا آپ ﷺ نے سچ فرمایا ہے۔

رسالت و نبوت سے متعلق عقائد

رسالت و نبوت کسی چیز نہیں کہ نیکی و پارسائی سے عبادات و ریاضات سے
محنت و مجاہدات سے نبی بن جائیں بلکہ یہ سراسر و جی God gifted چیز ہے اس لیے

ہر نئی پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے پیش نظر جب چاہتا ہے ان سے اعلانِ نبوت کروا لیتا ہے جیسا کہ شیر خوارگی کی مدت میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اعلانِ نبوت کروا دیا تھا۔

قَالَ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ اَتٰنِیْ الْکِتَابَ وَجَعَلَنِیْ نَبِیًّا (مریم 30)

(بچے نے کہا) میں اللہ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔

(جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے کتاب عطا کرے گا۔ پھر میں نبی بنوں گا۔ نہیں بلکہ آپ نے فرمایا اس نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے۔ اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ یعنی دونوں باتوں کو میثاقِ ماضی کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ماضی میں گنگو کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ نیا پیدائشی نبی ہوتا ہے اور اسے اپنی نبوت کا علم بھی ہوتا ہے۔ اور انیس یومِ میثاقِ والا وعدہ بھی یاد ہے۔)

جامع ترمذی میں روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ﷺ

مَنْیْ وَجَبَتْ لَکَ النُّبُوَّةُ

اللہ تعالیٰ نے کب آپ ﷺ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ ﷺ نے جواب دیا۔

کُنْتُ نَبِیًّا وَادَمُ بَیْنَ الْمَاءِ وَالطِّیْنِ۔

میں اسوقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

اللّٰہُ اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ۔ (الانعام 125)

اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔

نبی کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے کیونکہ نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء 64)

اور ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے انکی اطاعت کی جائے۔

نبی کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہے اور اسکا ٹھکانہ جہنم ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا

فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء 14)

اور جو نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور تجاوز کرے گا اللہ کی

حدوں سے تو اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا۔ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس کیلئے

ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔

انبیاء و رسل علیہم السلام کے گستاخوں اور بے ادبوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (الاحزاب 57)

جو لوگ ایذا پہنچاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رخصت

سے محروم کردیتا ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اس نے ان کیلئے رسوا کن

عذاب تیار کر رکھا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ 61)

اور جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کیلئے درد ناک عذاب

ہے۔

ہر نبی کا کمال اپنے امتوں کے کمالات سے اعلیٰ وارفع ہوتا ہے یعنی ہر اعتبار

سے اپنے امتوں سے برتر و فائق ہوتا ہے۔ نبی کی شخصیت میں جلدیت ہوتی ہے اس کی کوئی علت و خصلت حتیٰ کہ بیماری ایسی نہیں ہوتی جو لوگوں کیلئے باعث ننگ و عار ہو۔ امام الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام تو پہلے ہی۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

کی عرش بوس بندیوں پر قائم ہیں۔

حضور ﷺ کی نبوت کے متعلق عقیدہ

حضور سید الکونین جد الحسن والحسن امام الانبیاء حبیب کبریا ﷺ کے متعلق یہ عقیدہ ہو کہ آپ ﷺ آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی (نفل و بدوزی) نبی نہیں آئے گا۔ آپ ﷺ کی نبوت کے متعلق قرآن مجید کا حتمی فیصلہ ہے۔

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ

آپ ﷺ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں

آپ ﷺ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک جاری رہے گا اور کلمہ طیبہ لا اِلهَ اِلاَّ اللہ محمد رسول اللہ بھی آپ ﷺ کی تاقیام قیامت نبوت کی تصدیق کرتا ہے

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ (الاعراف 158)

(اے حبیب ﷺ) آپ ﷺ فرمادیں گے کہ اے بنی نوع انسان

بیشک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الانبیاء 107)

ہم نے آپ ﷺ کو دونوں جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کر بھیجا۔

قیامت کے روز حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (بنی اسرائیل 79)

یقیناً فائز فرمائے گا آپ ﷺ کو آپ کا رب مقام محمود پر

حضور ﷺ نے فرمایا۔

شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي

قیامت کے روز میں ان لوگوں کے لیے (بھی) شفاعت کروں گا جنہوں نے

میری امت میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا۔

(سیدی یارسول اللہ ﷺ انظر حالنا)

تیسری شلخ

فرشتوں پر ایمان

فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں۔ ان کا خیر خالص نور کا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ جو حکم خداوندی انھیں پہنچتا ہے۔ اس کے بجالانے میں کسی قسم کی سستی و کلاہی سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے متعلق فرمایا

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم 6)

نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جسکا اس نے انھیں حکم دیا ہے اور جو حکم انھیں دیا جاتا ہے فوراً بجاتے ہیں

فرشتوں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں جن کی بجا آوری کے لیے یہ ہمہ وقت کمر بستہ رہتے ہیں بعض تو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتے ہیں جو ان کی نیکی و بدی، اچھائی و برائی کو ان کے نامہ اعمال میں لکھتے رہتے ہیں اور حشر کے روز جب انسان کے سامنے اسکا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا

إِذَا كُتِبَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (بنی

اسرائیل 14)

پڑھو اپنا دفتر عمل آج تم اپنی باز پرس کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو
یعنی آج کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے جو کچھ تم دنیا میں کرتے تھے فرشتے
اسی طرح لکھتے تھے گویا ہر شخص کی وڈیو کیسٹ تیار کی جا رہی ہے اے انسان اس کو

دیکھ اور خود ہی بتا کہ تو جنت کے انعام کا مستحق ہے یا جہنم کے عذاب کا حقدار ہے۔
فرشتوں پر ایمان لا کر انسان ایک ایسی غیر مرئی و غیر محسوس مخلوق کے وجود کو تسلیم کرتا ہے جس کا ظاہر عقل انکار کرتی ہے فرشتوں کا روحانی و نورانی و جود حواس اور عقل کی رسائی سے بالاتر ہے اسی بنا پر عقلِ نارسا اس کا انکار کر دیتی ہے قلندرِ لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے۔

اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبن عقل
لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے

اگر عقل کی اس بات کو حجت مان لیا جائے کہ ہر وہ چیز جو عقل اور حواس کی دسترس سے ماوراء ہے اس کا کوئی وجود نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں بڑے ادب سے ان عقلاء سے میں پوچھتا ہوں کہ جس عقل کی کسوٹی پر دوسروں کے وجود کو پرکھ کر تسلیم کرتے ہو مجھے اسی عقل کا وجود دکھاؤ تو ہرگز نہیں دکھا سکیں گے اسی طرح اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ روح جس کے دم قدم سے تمہارے بدن میں نشاط ہے فرحت ہے اس روح کا ہی وجود دکھا دو یقیناً جواب نفی میں ملے گا اور وہ روح دکھانے سے قاصر رہیں گے الغرض بیشمار اشیاء ہیں جن کو بغیر دیکھے تسلیم کیا جا رہا ہے ہر وہ چیز جو مادی وجود نہیں رکھتی اس کو ہم سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کا بھی چونکہ مادی وجود نہیں ہے اس لیے وہ بھی دکھائی نہیں دیتے۔

افسوس تو یہ ہے کہ عقل نہ دکھا کر اور اپنے دعویٰ میں جھوٹے ہو کر بھی اپنے بے عقل ہونے کا اقرار نہیں کرتے اور نہ ہی کریں گے بلکہ ستم بلائے ستم کہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقلمند اور باشعور و سمجھدار خیال کریں گے یہ لادینی سوچ سیکولر تعلیم کے ذریعے ہمارے اذہان میں جاگنریں ہو رہی ہے اور کی جا رہی ہے یہ سراسر

اسلام کی روح کے متانی ہے اس سلسلے میں اسلامی نکتہ نظریہ ہے کہ ہر موجود چیز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ دکھائی بھی دے اور محسوس بھی ہو جیسے ہوا چلتی ہے ہمارے کپڑے ہلتے ہیں درختوں کی شبنمیں ہلتی ہیں کپڑوں کا ہلنا، شبنموں کا ہلنا، ہوا کی علامتیں اور نشان ہیں از خود ہوا نہیں ہیں اسی طرح غم و غصہ، خوشی و فرحت، کے جذبات نہ نظر آتے ہیں نہ انہیں حواس سے محسوس کیا جاسکتا ہے لیکن صرف آثار سے اندازہ لگا سکتے ہیں بند کمرے میں رات کی تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا لیکن اسوقت ہم کمرے میں موجود چیزوں کے وجود کا انکار نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کمرے میں فلاں فلاں چیز موجود ہے اگرچہ اس وقت نظر نہیں آ رہی معلوم ہوا کہ اگر اپنے ہی اندر اندھیرا و تاریکی ہو تو قصور اپنا ہے دکھائی نہ دینے والی چیز کا نہیں شاعر مشرق نے اسی لیے فرمایا تھا کہ۔

اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی

سائنسی ترقی کے اس دور میں ہم بے شمار چیزوں (شہروں کو، ملکوں کو، مصنوعات کو، کتابوں کو، کارناموں کو، جدید تحقیقات) کو دوسروں کے کہنے پر مان لیتے ہیں اعتماد کر لیتے ہیں ہم روزانہ اخبار پڑھتے ہیں خبریں سنتے ہیں اور اس پر اعتماد و یقین کرتے ہیں اگر یہ اعتماد و یقین نہ ہو اور ہر چیز کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے اسکا دیکھنا ہی شرط قرار پایا جائے تو زندگی گزارنا صرف ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہو جائے اس لیے ہم بن دیکھے ان باتوں کو مان لیتے ہیں یہی ایمان بالغیب ہے جو ہم اللہ پر فرشتوں پر، جنت و دوزخ وغیرہ کے بارے میں رکھتے ہیں۔

فرشتے نوری مخلوق ہیں ہر نقص و عیب اور گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک اور مبرا و منزہ ہیں اتباع و اطاعت ان کی غذا ہے تسبیح و تہلیل کرنا ان کی تخلیق کا مقصد و مدعا ہے

ان میں کوئی تو حالت قیام میں قرأت کے مزے لے رہا ہے اور کوئی رکوع و سجود کی تسبیحات سے لطف اٹھا رہا ہے کوئی اس کی اُحدیت و صمدیت کے نغمے آلاپ رہا ہے اور کوئی اس کی قدوسیت و صبوریت کے گیت گا رہا ہے کوئی کائنات کے نظم و نسق کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے تو کوئی تدبیر و تنظیم کے فرائض انجام دے رہا ہے کوئی انسانوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے تو کوئی اللہ کی رحمت کی بارش برسانے پر متعین ہے کوئی نیکو کار کی نیکیوں کو اوپر لے جا رہا ہے اور کوئی اللہ کے محبوب بندوں کے لئے اللہ کا پیارا پیغام نیچے لا رہا ہے۔ کوئی میرے آقا و مولیٰ مدنی تاجدار نبی ﷺ پر ہدیہ صلوٰۃ و سلام پیش کرنے کے لئے دست بستہ آرہے ہیں۔ اور کوئی ستر ہزار کی ٹولی درود سلام پڑھ کر جا رہی ہے۔ بعض کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں پڑھے جانے والے درود سلام کو حضور ﷺ کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ الغرض ان ملائکہ کی بے شمار ذمہ داریاں ہیں۔

فرشتوں سے متعلق عقائد

اللہ کی یہ نوری مخلوق اس کے حکم و منشاء سے ہر قسم کی شکل اختیار کرنے پر قادر ہے۔

جِسْمُ نُورِيٍّ يَتَّشَكَّلُ بِأَشْكَالٍ مُّخْتَلِفَةٍ

جناب جبرائیل علیہ السلام بارہا دفعہ نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں انسانی بشری ہیئت بنا کر تشریف لائے ہیں اور جب یہ بشری لبادے میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں آتے تو حضور ﷺ کے صحابی حضرت وحید قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں تشریف لایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام بشر بنکر آئے جسکو قرآن نے بھی یوں بیان فرمایا۔

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مریم 17)

پھر ہم نے بھیجا اس (مریم) کی طرف اپنے جبرائیل کو پس وہ اس کے سامنے کامل بشری صورت میں ظاہر ہوا

بشری شکل اختیار کرنے سے جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت میں ذرا بھر بھی فرق نہیں پڑا۔

(اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جن کی نورانیت پر کسی کو شک نہیں ان کو بھی اپنا "عبد" فرمایا ہے۔

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنِاثًا (الزخرف) اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو عورتیں (حلائکہ) وہ تو رحمن کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا۔

مَلِكٍ مُّكْرَمُونَ (الانبیاء 26) فرشتے اللہ کے معزز بندے ہیں۔

فرشتوں کو اللہ "عبد" کہہ دے تو فرشتوں کی نورانیت میں فرق نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ چاند سورج ستاروں کو بھی۔ بلکہ کائنات کی ہر ہر چیز کو وہ نوری ہوں یا تاری یا خالی سب کو عبد فرما رہا ہے۔

إِنْ كُلِّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا تَبِعِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (مریم 93) آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے (عبد) ہو کر حاضر ہوں گے۔

جب کائنات کی ہر چیز عبد ہے اور حضور ﷺ بھی عبد ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی نوری چیزوں کو عبد فرمائے تو ان کی نورانیت میں ذرا بھی فرق نہ آئے لیکن حضور ﷺ کو عبد فرما دے تو آپ ﷺ کی نورانیت متاثر ہو

جائے □ معلوم ہوا کہ عبد نور کی نقیض (Opposite) نہیں ہے نور کی نقیض تو ظلمت ہے عبد نہیں عبد اور نور میں تو عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نور عبد ہو سکتا ہے لیکن ہر عبد کے لیے ضروری نہیں کہ وہ بھی نور ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی جن آیات میں اللہ نے حضور ﷺ کو عبد فرمایا ہے اس سے حضور ﷺ کی صفت نورانیت کا انکار کرنا یا ان آیات کو حضور ﷺ کے نور نہ ہونے کی دلیل بنانا جہالت و گمراہی ہے۔ اور اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید کو تعصب کی عینک اتار کر نہیں پڑھا گیا۔

جس طرح ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں تین سو سترہ (317) یا تین سو پندرہ (315) رسول ہیں۔ اسی طرح فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں اور وہ چار ہیں۔

جبرائیل - عذرائیل - اسرافیل - میکائیل طہیم السلام
رَسُولُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ
انسانوں کے رسول فرشتوں کے رسولوں سے بہتر و افضل ہیں۔
وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الْبَشَرِ
رسول فرشتے اولیاء و صلحا سے بہتر ہیں۔

وَعَامَةُ الْبَشَرِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةِ الْمَلَائِكَةِ (شرح عقائد)
عام بشر (اولیاء و صلحا) عام فرشتوں سے افضل ہیں

علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حقیقت کو یوں بے نقاب فرمایا۔

فرشتہ کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے

میں تو مسجودِ ملائک ہوں مجھے انساں ہی رہنے دو

فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں۔

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم 6)

نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جسکا اس نے حکم دیا ہے اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے فوراً بجالاتے ہیں۔

اپنی مرضی سے کوئی کام سرانجام نہیں دیتے۔

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

(جبرائیل میرے نبی سے کہو یا رسول اللہ ﷺ) آپ ﷺ کے رب کی اجازت کے بغیر ہم نیچے نہیں اترتے۔

وَهُمُ الْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ لَا أَبَ لَهُمْ وَلَا أُمُّ لَهُمْ

وہ فرشتے ہیں جن کا نہ کوئی باپ اور نہ کوئی ماں۔ (شرح عقائد)

يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (الانبیاء 20)

فرشتے دن رات خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہرگز نہیں جھکتے۔

فرشتے اللہ کے بیٹے یا بیٹیاں نہیں بلکہ خدا کے معزز بندے ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (الانبیاء 26)

وہ کہتے ہیں کہ بٹالیا ہے رحمن نے اپنے لیے بیٹا سجانا اللہ (یہ کیونکر ہو سکتا

ہے) بلکہ وہ تو اس کے معزز بندے ہیں۔

چوتھی شلخ

قرآن مجید اور جمع کتب سماوی پر ایمان

اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے۔ کسی بشر و انسان میں یہ طاقت و ہمت نہیں کہ اپنے باہمی معاملات و اختلافات کو نبٹانے کیلئے براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہو اور اس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرے۔

چنانچہ اسی لیے اس نے اپنے مقبول اور مقرب بندوں یعنی انبیاء علیہم السلام پر اپنا ناصحانہ کلام کتب و صحائف کی صورت میں نازل فرمایا تاکہ مخلوق اپنے باہمی منازعات و مناقشات سے محفوظ و مامون رہ سکے۔ اور زندگی گزارنے کے صحیح اور سنہری اصول و ضوابط سے آگاہ ہو سکے۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنے مختلف انبیاء علیہم السلام پر کتب و صحائف نازل فرمائے جنکا قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا کہ۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ وَ
مُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ 213)

(شروع میں) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر ان میں اختلافات نے جنم لیا) پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑتے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کرنے کی وجہ بیان فرمائی تاکہ اختلافات امت کی

سکتی آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بجھایا جاسکے اور بجھتے ہوؤں کو راہِ راست پر لایا جاسکے۔
قرآن مجید اور جمع کتبِ سلوی جن کی تعداد ایک سو چار تک بیان کی جاتی ہے ان پر
ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بمنِ جانبِ اللہ مانا جائے۔ انہیں امتِ مسلمہ
کی ہدایت کا سرچشمہ مانا جائے۔ ان کتابوں میں پیغامِ حق تھا۔ لیکن افسوس کہ وقت
گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ دیگر ادیانِ عالم کے پیروکاروں نے اپنے انبیاء
ملیمہ السلام کی تعلیم کو یکسر بھلا دیا اور اس پر طرفہ تماشہ یہ کہ اپنی حسبِ منشا تراجم
کیں۔ تحریف و تبدل کیا جس کی نشاندہی قرآن مجید نے بھی فرمائی۔

يَحْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرَ وَابَهُ (المائدہ 13)

وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اصلی جگہوں سے اور انہوں نے اس کا بڑا
حصہ بھلا دیا ہے جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی۔

اقسامِ تحریف:

تحریف دو طرح کی ہوتی ہے 1- تحریفِ لفظی - 2- تحریفِ معنوی = لفظی تحریف
تو یہ ہے کہ پوری پوری عبارات بدل دی جائیں یعنی الفاظ کو ہی بدلا جائے۔ اور معنوی
تحریف یہ ہے کہ الفاظ کچھ ہیں ان کا معنی و مفہوم کچھ اور ہی بیان کیا جائے یہودیوں
نے دونوں طرح کی تحریف اپنی آسمانی کتب میں کی ہیں۔ اب تک جتنی آسمانی کتب نازل
ہوئی ہیں ان میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو تحریفِ لفظی و معنوی دونوں سے پاک
ہے۔ کیونکہ یہی وہ کتاب مقدس ہے جس کی حفاظت کا ذمہ براہِ راست اللہ تعالیٰ نے لیا
ہوا ہے۔ جبکہ دیگر کتب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہرگز نہیں تھا۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَعَالِمُ الْغَيْبِۚ (الحجر 9)

بیشک ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ

ہیں۔

قرآن کو نازل ہوئے چودہ سو سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک دشمنانِ اسلام کی لاکھوں کوششوں، خواہشوں اور نپاک سازشوں کے باوجود ایک آیت میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ آیت تو دور کی بات ہے ابھی تک ایک لفظ کی کمی و بیشی اور زیرو زبر کا فرق نہیں آنے پایا۔ یہی وہ آسمانی کتاب ہے جس نے پانچ دہائیوں سے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ (حم السجده 42)

باطل اس کے قریب نہیں آ سکتا نہ اس کے سامنے سے اور نہ اس کے پیچھے

ے

ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ کی ان نازل کردہ کتب پر ہے۔ جو اس نے مخلوق کو خیر و برکت، بھلائی و فلاح کی طرف راغب کرنے اور شر و معصیت سے باز رکھنے کیلئے نازل کی تھیں اور یہ اسلام کی حقانیت و صداقت ہے کہ اس نے ہمیں کسی خاص نبی کی کتاب یا صحیفہ کی بجائے تمام انبیاء علیہم السلام کی کتب و صحائف کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کا پابند بنایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْفَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ
عِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُسْلِمُونَ۔ (البقرہ 136)

اے مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحائف ابراہیم و اسماعیل اسحاق و یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد پر نازل

ہوئے ان پر اور جو کتابیں موسیٰ و عیسیٰ (علیہم السلام) کو عطا ہوئیں ان پر اور جو دیگر پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے بزرگ و برتر کے تابع فرماہیں۔

یہاں بڑے ہی واضح انداز میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول پاک ﷺ تک جتنے انبیاء علیہم السلام آئے سب کی طرف جو جو پیغمات بھیجے بعض پر کتب بھیجیں بعض پر صحائف بھیجے ان تمام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام میں نفس نبوت میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر بڑے ہی دلنشین انداز میں بیان فرمایا کہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ
عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ
مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
(النساء 136)

اے ایمان والو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب جو نازل فرمائی اس سے پہلے اور جو کفر کرے اللہ کے ساتھ۔ اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں اور روزِ آخرت کے ساتھ تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔

اس آیت میں بھی قرآن مجید کے ساتھ تمام کتبِ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔

(اس آیت میں اشارت انص سے حضور ﷺ کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل

مل رہی ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور وہ کتب جو دیگر انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ اور ان لوگوں کیلئے سخت وعید و عذاب ہے جو کتب سابقہ انبیاء علیہم السلام اور روز آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ آپ ﷺ کے بعد بھی اگر کوئی نبی آتا ہوتا یا کسی نبی کی ضرورت ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس نبی اور اسکی کتاب پر ایمان لانے کا حکم صادر فرماتا۔ پورے قرآن میں کسی جگہ بھی اس بات کا اشارہ نہیں ملتا کہ حضور ﷺ کے بعد کسی نبی کی آمد متوقع ہے۔ بلکہ قرآن تو آپ کو خاتم النبیین کے لقب سے طقب فرماتا ہے وَلَٰكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اس مقام پر کسی اور نبی اور کتاب کا ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے۔ اور قیامت تک صرف آپ ﷺ کا ہی دور نبوت رہے گا۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں ہی اس بات کو بیان کیا اور فرمایا کہ حقیقی مومن وہی ہے جو ہماری نازل کردہ کتب پر ایمان لاتا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا نَزَّلَ مِنْ قَبْلِكَ (البقرہ 4)

حقیقی مومن وہ ہیں جو حضور ﷺ پر نازل ہونیوالی کتاب پر اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔

(یوں تو ساری کتب سماوی محترم و محترم ہیں لیکن ان سب میں جو مقام اعلیٰ و ارفع قرآن مجید کو ملا ہے وہ کسی دوسری کتاب سماوی کے حصہ میں نہیں آیا۔ شاید اسکی وجہ یہ تھی کہ یہ قرآن مجید خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین ﷺ پر نازل ہوا۔ جس طرح آپ ﷺ کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے اسی طرح آپ ﷺ کی کتاب (قرآن مجید) کی فضیلت بھی تمام انبیاء علیہم السلام کی کتب پر ہے۔

قرآن مجید ایک جامع و مانع کتب ہدایت ہے۔ اسکا پیغام آفاقی اور عالمگیر ہے اس کی جامعیت و اکملیت مسلمہ ہے۔ اس کے اصول و قوانین اعلیٰ ہیں۔ نسل انسانی کی وحدت کا پیغام ہے کتب سابقہ کے اجمال کی تفصیل بیان کرتا ہے ان کے حقائق کی تصدیق و تائید اور ان کے عقائد باطلہ کی تردید کرتا ہے۔

کتاب اللہ (قرآن مجید) کے حقوق

1- فَاٰمِنُوْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالنُّوْرِ الَّذِیْ اَنْزَلْنَا (التغابن 8)

پس اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اس نور (کتاب) پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا۔

2- وَاٰمِنُوْ بِمَا اَنْزَلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ (البقرہ 41)

(اہل کتاب سے خطاب) اور ایمان لاؤ اس کتاب (قرآن مجید) پر جو میں نے اتاری ہے وہ تمہارے پاس والی کتاب کی تصدیق کرتی ہے۔

اَمَنْ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (البقرہ 285)

رسول ایمان لایا اس کلام پر جو اس کی طرف نازل ہوا اور اہل ایمان بھی۔

هٰذَا كِتٰبُ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوْهُ وَاتَّقَوْا (الانعام 155)

اور یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری برکت والی ہے پس تم اس کی پیروی کرو اور ڈرتے رہو۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ

الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ (المائدہ 48)

اور ہم نے تجھے کتاب آپ کی طرف اتاری۔ جو اپنے سے پہلی کتابوں کی

تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے پس آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام

کے مطابق فیصلہ کیجئے۔
ماحصل

ان آیات کی روشنی میں کتاب اللہ کے حقوق یہ ہیں کہ اس کو خدا کی طرف سے نازل شدہ سمجھا جائے اس کی عظمت و تکریم کی جائے۔ اس کے بیان کردہ جملہ عقائد و احکام کو اپنایا اور پھیلایا جائے اس کی تمام اخبار و اطلاعات کو برحق سمجھا جائے۔ اور ان سب پر ایمان لایا جائے۔

ایمان بالقرآن کے تقاضے (حدیث کی روشنی میں)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قرآن میں پانچ چیزیں ہیں۔

حلال - حرام - محکم - متشابہ - امثل

حلال و حرام

پس تم حلال کو حلال جانو اور حرام کو حرام قرار دو۔

محکم

(قرآن کا وہ حصہ جن میں عقائد و احکام بیان کیے گئے ہیں) پر عمل کرو۔

متشابہ

(وہ حصہ جس میں خدائی صفات اور عقیدہ آخرت کی تفصیلات بیان ہوئیں ہیں جیسے

جنت، دوزخ، عرش، کرسی وغیرہ)۔ پر ایمان رکھو (اس میں بحث اور کرید سے احتراز

کرو۔

امثل

(اقوام سابقہ کی تباہی کے واقعات) سے عبرت حاصل کرو۔ (مکھوۃ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے قرآن والو (مسلمانو) قرآن کو نکیہ نہ

بتلو بلکہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرو کہ صبح و شام خوب تلاوت کرو۔ اس کی خوب اشاعت کرو۔ اسی کو کافی سمجھو اس میں خوب غور و فکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے ثواب کی جلدی نہ چلاؤ کیونکہ اس کا ثواب بہت عظیم اور وسیع ہے۔ (مشکوٰۃ)

فضیلتِ قرآن

امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن آئے گا تو قرآن فرمائے گا اے رب اس کو لباس پہنا پھر اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا قرآن پھر فرمائے گا اے رب زیادہ عطا کر اے رب اس سے راضی ہو جاؤ۔ اور قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی زیادہ دی جائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اس قدر اجر نہیں عطا فرماتا جتنا کسی کی خوش الحانی اور بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے پر اجر عطا فرماتا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو۔ وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں اور نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے ایک ایک کر پڑھتا ہے اس کو دو اجر ملتے ہیں۔ (مسلم)

پانچویں شاخ

خیر و شر کی تقدیر پر ایمان

خیر و شر کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادۃ اور دلوں کے سربستہ رازوں کو جاننے والی ذات نے جو کچھ انسان کی تقدیر (قسمت) میں لکھ دیا ہے۔ وہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ برضو رغبت اسے قبول کرے۔ اور کسی مقام پر تنگ دل نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے۔

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ

(حبیب) ارشاد فرمائیے کہ تمام معاملات اللہ عزوجل کی طرف سے ہوتے ہیں۔

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا۔

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا۔

قضاء و قدر کا لغوی معنی

قضا کا معنی ہے "حکم" اللہ تعالیٰ کی قضا سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور قدر کا معنی "اندازہ" کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدر سے مراد کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پیشگی اندازہ لگانا۔ علم باری تغیر و تبدل سے محال ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (نبی اسرائیل 23)

اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کسی کی

عبادت نہ کرو۔

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (الحجر 21)

اور ہر چیز ہمارے خزانوں میں ہے اور ہم ہر چیز کو معلوم و معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں

تقدیر کی تعریف

علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ تقدیر کا شرعی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں

ہر مخلوق کی اس کے حسن و قبح، نفع و ضرر، اس کے زمانہ (مدت حیات) اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے ثواب و عقاب کی مقرر کردہ حد کلام اس کی تقدیر ہے۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ بہت لوگوں کا یہ گمان ہے کہ قضا اور قدر کلیہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنے علم اور اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیا ہے حالانکہ اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازل سے پہلے ہی یہ خبر دی ہے کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کام کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور شر میں سے کیا کیا پیدا کیا ہے

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ
مُسْتَطَر (القمر 52:53)

اور انھوں نے جو کچھ کیا وہ سب نوشتوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے
لطیف بات

اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ نوشتوں میں موجود تھا انھوں نے وہی کیا بلکہ جو کچھ انھوں نے کیا ہے وہ پہلے سے موجود تھا اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لوح

محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی علم، معلوم کے تابع ہے۔ معلوم علم کے تابع نہیں ہے۔

تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

إِنَّ اللَّهَ بِأَلْبَعَامَرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق 3)

بیشک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ (الواقہ 60)

ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرمایا

وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَّعْمَرٍ
وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ (فاطر 11)

اللہ کے علم سے ہی ہر بارہ حائلہ ہوتی ہے اور وضع حمل کرتی ہے اور جس
معرخص کو عمر دی جاتی ہے یا اس کی عمر کم کی جاتی ہے وہ سب لوح محفوظ میں ہے۔
قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التوبہ 51)

آپ فرمادیجئے ہمیں وہی (مصیبت) پہنچتی ہے۔ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ
دی ہے۔ وہی ہمارا مالک ہے اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔

قرآن مجید اور انسانی کسب و اختیار

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَبْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (البلدہ 8 تا 11)

کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور (اسکی) زبان اور دو ہونٹ
(نہیں بنائے) اور ہم نے اسے (نیکی و بدی کے) دونوں واضح راستے دکھادیے تو وہ (عمل

کی) دشوار گھٹی میں سے کیوں نہیں گزرا۔

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَسْعًى - وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَى - ثُمَّ
يَجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى (النجم 39 تا 41)

انسان کو وہی اجر ملے گا جس کی وہ سعی کرتا ہے اور عنقریب اس کی سعی
(دکوشش) دیکھی جائے گی۔ پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
شَرًّا يَرَهُ (زلزال 87)

تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ (اسکی جزا کو دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ
اس کی (سزا) دیکھے گا۔

شریعت اسلامیہ میں تقدیر (خیر و شر) پر ایمان گویا ایک طرح سے خدا کی ذات
پر ایمان و ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے والا اس مسئلہ حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روزِ ازل سے ہی ہر چیز کو لکھ دیا تھا۔
یہی وجہ ہے کہ رسول خدا ﷺ تقدیر پر ایمان لانے کی ترغیب دیتے تھے۔ اور
اس میں زیادہ سوچ بچار سے روکا کرتے تھے۔ کیونکہ اس نازک مسئلہ پر زیادہ سوچ و
بچار کرنے سے بھٹکنے کا اندیشہ ہوتا ہے تقدیر میں تھکرو تدبیر اس لئے بھی روا نہیں کہ
اس میں بحث و مباحثہ کرنے والے کے پاس دوسرے کو مطمئن کرنے کا سامان نہیں
ہوتا۔ اور نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلائل ہوتے ہیں۔ جن کی مدد سے وہ اختلافات کو
ختم کر کے قطعی حجت و برہان قائم کر سکے۔

حضور ﷺ اور مسئلہ تقدیر

ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ذہنوں میں مسئلہ تقدیر

کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا ہوئے۔ وہ ان سوالات کو لیکر حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے وہ تو بدل نہیں سکتا۔ اَفَلَا نَتَوَكَّلُ (کیا ہم اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ نہ کر لیا کریں) اس پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

جَفَّ الْقَلَمُ بِمَائَتِ لَاقٍ - (جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اسے قلم لکھ کر خشک ہو گئے ہیں) یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف مجبور محض نہیں بنایا بلکہ صلاحیت والہیت کا جوہر عطا فرمایا۔ عقل و خرد اور دانش و بینش سے نوازا ہے۔ اس کو سعی و کوشش کے ساتھ اپنے مقدر کو تلاش کرنے کی آزادی دی ہے۔ اور اسے عمل کا اختیار دیا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ فارغ بیٹھا رہے اور تقدیر پر شکوے کیے جا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

عبث ہے شکوہ تقدیر یزداں

تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ طاعون زدہ شہر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا ”ہم خدا کی تقدیر سے بھاگ کر اس کی تقدیر کی طرف ہی جا رہے ہیں“ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا اشارہ اس طرف تھا کہ خدا کی تقدیر ہر حالت میں اسے گھیرے ہوئے ہے۔ اور ایمان بالقدر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اسباب سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اسباب بھی مقدر ہوتے ہیں۔ لہذا ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک

چور کو لایا گید۔ آپ نے پوچھا تم نے چوری کیوں کی۔ چور بولا "خدا کا فیصلہ ہی یہی تھا" آپ نے اس پر حد مانڈ کر دی اور مزید کچھ دیرے بھی لگائے۔ جب حضرت عمر سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا اس کلاہتھ تو چوری کے جرم میں کاٹا گیا ہے۔ اور درے خدا پر جھوٹ باندھنے کے جرم میں لگائے گئے ہیں۔

جن ظالموں نے خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں عمل حصہ لیا وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور جب آپ پر پتھر پھینکتے تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ پتھر مار رہا ہے۔ حضرت عثمان جواباً کہتے "تم جھوٹ بول رہے ہو اگر خدا پتھر مارتا تو اس کا نشانہ کبھی خطانہ ہوتا۔"

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مسئلہ تقدیر

ایک بوڑھے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی اے علی "آپ یہ بتائیں کہ آیا ہمارا یہ سفر تقدیر خداوندی کے مطابق تھا" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا "اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر انگوریاں پیدا کیں اور سب روحوں کو جنم دیا۔ ہم جہاں سے بھی گزرے جس داوی میں بھی اترے خدا کی قضا و قدر سے اترے" یہ سن کر بوڑھے نے کہا "پھر مجھے اجر و ثواب کیونکر ملے گا" آپ نے فرمایا "چپ رہئے اس سفر میں اور اس لوٹنے میں تمہیں بڑا اجر ملے گا تم کسی حالت میں بھی مجبور نہیں تھے بلکہ یہ سفر تم نے اپنے ارادے سے انجام دیا ہے" بوڑھا کہنے لگا "کیونکر ممکن ہے ہم تو تقدیر کے چلانے سے چلتے تھے" حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شاید تمہارا خیال ہے کہ تقدیر کی بنا پر ہر کوئی شخص مجبور ہو جایا کرتا ہے۔ اور اگر ایسا ہو تو ثواب و عقاب، وعدہ و وعید اور امور نیک و سب بے کار ہو کر رہ جائیں پھر تو اللہ تعالیٰ گناہ گار کو نہ ملامت کر سکے نہ نیکو کار کی تعریف کر سکے نہ نیک اعمال کرنے

ملی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مکھن پاوے

مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے بھانویں نہ لاوے

فضلو قدر اور سعی و عمل میں باہم مطابقت ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت 69)۔

اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ سمجھا دیتے ہیں۔

ہم میں سے ہر شخص کی یہ علت ہے کہ وہ تقدیر شر کو اللہ کی ناراضگی کا سبب

سمجھتا ہے ہم غربت، افلاس، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی وغیرہ کو اپنے لیے برا خیال

کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو جب ان حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات

کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں حدیث پاک میں ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

إِنَّ مِنَ الذَّنُوبِ ذَنْبًا لَا يُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَلَا الصِّيَامُ وَلَا

الْحَجُّ وَلَا الْعُمْرَةُ يُكَفِّرُهَا الْهَمُّومُ فِي طَلَبِ الْمَعِيشَةِ۔

کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور عمرہ ان کا کفارہ نہیں بنتے بلکہ انکا

کفارہ وہ غم و آلام بنتے ہیں جو انسان کو روزی کی تلاش میں پیش آتے ہیں۔

مباحثہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہما السلام کا مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے

حضرت آدم! آپ ہمارے باپ ہیں آپ نے ہمیں نامراد کیا اور جنت سے نکال دیا

حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا! تم موسیٰ ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمکلامی کے لیے

منتخب فرمایا اور اپنے دستِ قدرت سے تمہارے لیے تورات لکھی۔ کیا تم مجھے اس چیز پر

مقامت کر رہے ہو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے چالیس سال پہلے مقدر کر دیا تھا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا۔

فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى۔

حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے۔

ایک اہم علمی نکتہ

اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انسان کن امور میں مجبور سمجھا جاتا ہے اور کن معاملات میں بالکل آزاد ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ انسان امور سلویہ یا امور تکوینیہ میں مجبور ہے۔ اور احکام شرعیہ میں مختار ہے۔ موت و حیات، صحت اور مرض، حوادث و مصائب، رزق کی تنگی اور دیگر سلوی اور تکوینی امور میں انسان مجبور ہے۔ ایمان و کفر، نیک عمل اور بد عمل کرنے میں انسان خود مختار ہے۔ اور انہی کے اعتبار سے انسان جزاء و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ (الکھف 29)

پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ

بِظُلَامٍ لِلْعَبِيدِ (حم سجدہ 46)

جس نے نیک عمل کیا تو اپنے نفع کیلئے اور جس نے برا کام کیا تو اپنے ضرر

کیلئے اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد

1. عقیدہ تقدیر انسان کو مایوسی کے مہیب سایوں سے نکال کر شاہراہ امید پر لا کر

کھڑا کرتا ہے۔

2. انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان کامل کرتا ہے اور توکل علی اللہ کی غیر معمولی طاقت پیدا کرتا ہے۔

3. پست ہمتی سے بچاتا ہے اور ہمت و حوصلہ پیدا کرتا ہے۔

4. عقیدہ تقدیر انسان کو بے کار اور عبث بیٹھنے سے بچاتا ہے اور اسے جہد مسلسل پر مجبور کرتا ہے۔

5. صبر و رضا کا پیکر اتم بناتا ہے اور خطرات و مشکلات سے بے نیاز کردیتا ہے۔
نوشتہ امت مسلمہ میں سب سے پہلے جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا تھا اس کا نام معبد
جنی تھا جو بصرہ میں رہتا تھا۔

ایک اشکل کا جواب

جب تقدیر کا لکھا ہی غالب آتا ہے تو اعمال پر جزا و سزا کیوں ہے؟
اللہ تعالیٰ عالم الغیب والاشلوے ہے جو ظاہر و غیب ہر چیز کا مکمل اور قطعی علم رکھتا ہے اس کے اسی مبارک علم کو ہی تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے جس طرح ایک آرکیٹیکٹر عمارت بنانے سے پہلے نقشہ تیار کرتا ہے پھر اس کے متعلق پوری پوری معلومات فراہم کرتا ہے مشین بنانے والا اپنی مشین کے ساتھ ایک کاپی ارسال کرتا ہے جس میں اس کے چلانے کا طریقہ اس کی احتیاط، خرابی دور کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے الغرض اس طرح کی بیسیوں مثالیں دی جاسکتی ہیں لیکن اختصار کے ساتھ صرف قرآن سے ایک مثل پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدکار اور گناہ گار قیامت کے روز اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر لگائیں گے شیطان کہے گا فلا تکو مونئی ولو مووا ا عسکم میرا تم پر کوئی زور نہ تھا پس مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ہی ملامت کرو شیطان کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں ہے شیطان نے بدی کا راستہ دکھایا گناہ گاروں نے اختیار کر لیا نیکو کار نے چھوڑ دیا معلوم ہوا ہر شخص نیکی اور بدی کے اختیار میں خود مختار ہے۔

چھٹی شلخ

آخرت پر ایمان

اس کائنات میں انسان کی زندگی برائے نام ہے۔ دنیوی زندگی کی یہ رونقیں اور رعنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ نظام کائنات معطل ہو جائے گا۔ اجرام فلکی آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فلک بوس پہاڑ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ روح فرسا کڑک اور جلن لیوا گڑگڑاہٹ پیدا ہو گی۔ جو کانوں کے پردے پھاڑ رہی ہو گی۔ ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ چاند اور سورج اپنی تمام تر تابناک شعاعوں سے محروم ہو جائیں گے۔ ہر سو تاریکی ہو جائے گی۔ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا۔ ابتدا سے لے کر قیامت تک کی تمام مخلوق دربارِ الہی میں پیش ہو گی اعمالِ ثلے کھلنے کا وقت آجائے گا۔ ہر نفس پر ہیبت اور وحشت ہو گی۔ زبانوں پر تلے لگے ہوئے ہوں گے۔ خوف و ہراس کی وجہ سے نفسانفسی کا عالم ہو گا۔ بھائی، بہن کو بہن، بھائی کو، ماں باپ اولاد کو اولاد ماں باپ کو نہ پہچانے گی۔ مخلوق کا حساب شروع ہو جائے گا۔ دنیوی زندگی کی کارکردگی اور رپورٹ، جنت و دوزخ کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ مظلوم کو ظالم سے حق دلویا جائے گا۔ کمزور کا طاقتور سے قصاص لیا جائے گا۔ صیغ انصاف کے تقاضوں اور عدل کا ایسا بول بالا ہو گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔

نبی پاک ﷺ نے ایک دفعہ اس نازک اور مشکل گھڑی کی یوں منظر کشی فرمائی کہ جب انسان کے نامہ اعمال کھلنے کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا۔ اقرأ کتابک اے انسان اپنی کتاب حیات کو پڑھو۔ جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تو حضور ﷺ فرماتے ہیں۔ اِنَّهٗ مِنْ نُّوْفِیْسِ الْحِسَابِ هَلْکَ یَا عَائِشَةُ۔ اے عائشہ جس کے حساب و کتاب کے دوران اللہ تعالیٰ نے پوچھنا شروع کر دیا (کہ یہ

کیوں ہوا۔ کیسے ہوا اور ایسا کیوں نہ ہوا) پس وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے اس مشکل گھڑی سے بچنے کیلئے ایک دعا کی تلقین فرمائی کہ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا

اس یومِ آخرت یعنی قیامت پر ایمان لانا اس لیے بھی ضروری ہے۔ تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ کوئی عمل رائیگاں نہیں جائے گا۔ اگر آج زیادتی کی تو کل اسکا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور جزا و سزا کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ اگر یہی تصور سب پر غالب آجائے تو معاشرے میں تمام برائیاں بے حیائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اور ہر طرف انصاف اور نیکی و بھلائی کی حکمرانی نظر آئیگی۔ جس سے ایسا مثالی اور فطرتاً تک معاشرہ تشکیل پاسکتا ہے۔ جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہ ملے گی۔ ایسی بے مثل خوشحال اور جرائم سے پاک معاشرہ تشکیل دینے کے لیے آخرت پر ایمان لانا لازم قرار دیا گیا ہے۔

(یہ سب ممکن ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن افسوس! کہ ہم لوگ آخرت پر یوم جزا و سزا پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر "برائے نام"۔ اور اب تو نوبت بائیں جا رسید کہ ہم نے مرثی بھلا دیا ہے۔ خدا شاہد ہے کہ اگر ہمیں صرف موت یاد رہے قبر کی کوٹھڑی یاد رہے تو یہ اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے لیے کافی ہے مگر۔)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی ہے۔

بِالْآخِرَةِ هُمْ يَوْقِنُونَ (البقرہ 4)

اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔

یعنی مومنوں کو صرف اس آخرت کا علم ہی نہیں بلکہ یقین کامل بھی ہے۔

یقین اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ جس میں شک و شبہ کا کوئی گزر نہ ہو۔ اور جب کسی چیز کے بارے میں علم اس قدر پختہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان اس کے خلاف نہ سوچتا ہے اور نہ

ہی اس کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہے۔ جب آخرت پر کسی کا یقین مضبوط و پختہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس کے نتائج کا اندازہ لگاتا ہے۔ جو اس پر مرتب ہونے والے ہیں۔ انسان کو انسان بننے کے لیے فکرِ آخرت کا احساس کافی ہے۔

منکرینِ آخرت کے لیے وعید

وَالَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (الاعراف 147)

اور جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (بنی اسرائیل

(10)

اور بیشک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔

بیشمار آیات میں سے صرف دو کا انتخاب کیا گیا ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بنیادی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ نیک اعمال کا اجر و ثواب قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو عطا کیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور روزِ جزا پر ایمان لائے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسولوں اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لائے گا۔ اس کے تمام نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اسے جہنم کے دھکتے انگاروں میں پھینکا جائے گا۔ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہے

وَقُودُّهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہونگے۔ اور انہی لوگوں کے لیے جہنم تیار کیا گیا ہے۔

عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا (النساء 59)

اگر تم اللہ پر اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی بہتر ہے اور اسکا انجام
بھی بہت ہی اچھا ہے۔

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَانَ
السَّمَاءِ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (الزلزلہ 17، 18)

اور تم کیسے صاحبِ تقویٰ ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو۔ جو بچوں کو
بوڑھا کر دے گا۔ اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔
یعنی اگر کوئی یہ چاہے کہ میں تمام انسانوں سے بہتر اچھا اور متقی ہو جاؤں تو
اس کے لیے ضروری ہے کہ آخرت پر ایمان کامل رکھے۔ آخرت پر ایمان رکھے بغیر وہ
کامل مومن نہیں بن سکا کیونکہ آخرت پر ایمان کامل ہی انسان کو دنیا و آخرت میں اچھے
مقامات عطا کروائے گا۔

یومِ آخرت یومِ جزا و سزا ہے

قیامت کا دن جزا و سزا اور حساب و کتاب کلون ہے۔ اس روز گناہوں پر سزا
اور نیکیوں پر جزا دی جائے گی۔ ارشادِ ربانی ہے

إِنَّمَا تُوفُونَ أَجْوَرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران 185)

بیشک تمہیں قیامت کے دن اپنی اس زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ
دیا جائے گا۔

ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (آل عمران 161)

پھر ہر نفس کو قیامت کے دن اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ (الانبیاء 47)

اور قیامت کے روز ہم صحیح تولنے والے ترازو رکھ دیں گے اور کسی پر ذرہ بھر ظلم نہ کیا جائے گا اور اگر (کسی کا عمل) رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی لائیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔
اہلِ محبت کے لیے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ (خادم خاص) فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ رفعت پناہ میں عرض کی کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فاعل میں شفاعت کروں گا۔ میں نے (فرطِ محبت سے) عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں۔ فرمایا پہلے پلِ صراط پر (جہاں سے میری امت گزر رہی ہوگی) مجھے ڈھونڈنا اگر وہاں ملاقت نہ ہوئی تو میزان کے پاس مجھے تلاش کرنا (جہاں میری امت کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا) میں نے عرض کی آقا اگر وہاں بھی شرفِ ملاقات نصیب نہ ہو تو فرمایا پھر حوض کے پاس (آجلتا) میں ان تین مقامات میں سے کسی ایک پر ضرور ہوں گا۔ (ترضی)

ساتویں شلخ

مرنے کے بعد والی زندگی پر ایمان

ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے کہ اس دار فانی سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ چند ساعتیں گزار کر اپنا رخت سفر باندھنا ہے۔ اور پھر دوبارہ بھی اٹھنا ہے۔ اور حسب وکتاب و سننا ہے۔ اپنے کیے ہوئے پر جزا و سزا حاصل کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُعْشَوْا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُعْشُنَّ ثُمَّ لَتَنْبَعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ (التغابن 7)

کفار یہ گمان کرتے ہیں کہ انھیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا۔ آپ فرمائیے کیوں نہیں میرے رب کی قسم تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اور پھر تمہیں آگاہ کیا جائے گا۔ جو تم کیا کرتے تھے۔

کفار مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ مگر دوبارہ زندہ ہونے کو خلاف عقل خیال کرتے تھے۔ اور اسی بہر قیام قیامت کے انکاری تھے۔ اس لیے وہ بڑے دعوے سے کہتے کہ لن یبعثوا یعنی انھیں قبروں سے زندہ کر کے ہرگز نہیں اٹھایا جائے گا۔ ان کے اس دعوے کے بطلان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا کہ انھیں فرمادیں کہ تمہارا خیال باطل ہے۔ میں اپنے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تمہارا دفتر عمل تمہارے سامنے کھولا جائے گا۔ ایسا کرنا میرے رب کے لیے ہرگز دشوار نہیں ہے۔ جس طرح اس نے کائنات کی تخلیق کے وقت "کن" فرمایا تھا۔ اور سارا جہل نیست سے ہست ہو گیا۔ اسی طرح اس وقت بھی اس کا ایک اشارہ ہو گا۔ تم سر جھکائے قبروں سے باہر نکل کھڑے ہو گے۔

بکھرے ذرات کو مجتمع کرنا تمہارے لیے مشکل ہے۔ لیکن میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں جو علی کل شئی قدیر ہے

یہ دنیا دار العمل ہے دارالجزاء نہیں۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بدکار اور بدکردار ہے۔ سراپا ظلم ہے اس کے باوجود وہ بڑی عزت و آرام اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور دوسرا آدمی نیک، مخلص اور انتہائی شریف ہے لیکن پھر بھی عمر بھر طرح طرح کی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر موت انسانی زندگی کے قافلہ کی آخری منزل ہوتی تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو نیک اور صالح ہے وہ عمر بھر کاتھوں پر سوتا رہے اور جو بد معاش اور سفاک ہے۔ اس کا مصائب والام سے کبھی پالا ہی نہ پڑا ہو ایسی ناگفتہ بہ حالت میں اخلاقی اقدار کو کوئی بھی نہیں اپنائے گا۔ اس سے تو عظمت انسانی کے چمکتے چاند کو گرہن لگ جائے گا۔ قانون کی حکمرانی و بلا دستی کی بجائے جس کی لاشی اس کی بھینس کا رواج عام ہو جائے گا۔ فتنہ و فساد اپنی انتہائی حدود کو پہنچ جائے گا۔ قتل و غارت اور ڈاکہ زنی ہر سو عام ہو جائے گی۔ خالق کائنات جو عادل اور حکیم ہے یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس فانی زندگی کے بعد ایک باقی زندگی کا آغاز کرے۔ جہاں عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں۔ مخلص لوگوں کو ان کی مخلصانہ جدوجہد کا پورا پورا صلہ دیا جائے۔ اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کے باعث پوری پوری سزا دی جائے۔ اور نیکو کاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (العدایات 9)

کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا۔ جو کچھ قبروں میں ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ زندگی کے منکرین کو سمجھاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ یہ

تلاواں جو مخلوقِ خدا پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے ہیں کیا یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ میں انہیں قبروں سے نکالوں گا اور ان درندہ صفت انسانوں سے دنیوی زندگی کے متعلق سختی سے باز پرس کروں گا۔ ایک اور مقام پر انسان کو غفلت کی چادر اُتارنے اور عقل و دانائی سے کام لینے کی دعوت بڑے ماحولانہ انداز میں فرمائی

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا قُلْتُمْ وَآخِرَتْ
(الانفطار 1 تا 5)

(قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا) آسمان پھٹ جائے گا۔ اس میں دراڑیں اور شکاف نمودار ہو جائیں گے۔ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرے لگ جائیں گے۔ سمندر بنے لگ جائیں گے۔ قبروں کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا جائے گا۔ ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر آ جائیں گے۔ اس وقت انسانوں پر ان کی نیک و بد اعمال کی حقیقت آشکار ہو جائے گی۔

پھر فرمایا
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءَدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أَذْلِفَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ مَا أَحْضَرْتَ (الکوثر 1 تا 14)

(حبیب یاد کرو) جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اور جب پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے گا۔ اور جب دس ماہ کی گاہن اونٹیاں چھوٹی پھریں گی۔ اور جب وحشی جانور یکجا کر دیے جائیں گے اور جب سمندر، صحرے کا دیہ

جائیں گے۔ اور جب جائیں (جسموں سے) جوڑی جائیں گی۔ اور جب زندہ درگور کی ہوئی (پہچی) سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث ماری گئی۔ اور جب اعمال نئے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھل ادھیر لی جائے گی اور جب جہنم دھکائی جائے گی۔ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ (تو اس دن) ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔

حیات بعد الممات پر قرآن و حدیث کے دلائل

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیسار مقامات پر دنیوی زندگی کے اختتام پر نئی شروع ہونے والی زندگی یعنی حیات برزخی کا ذکر فرمایا ہے اس دائرہ فانی میں چند دن گزار کر انسانی زندگی کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ جسے برزخی زندگی کہتے ہیں دنیوی زندگی۔ اور برزخی زندگی میں Requirements کے اعتبار سے چونکہ خاصا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض احباب حیات برزخی کو سمجھنے میں پریشان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرہ 28)

تم کیونکر اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمیں زندہ کیا پھر تمیں مارے گا۔ پھر تمیں زندہ کرے گا۔ پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔

اس مقام پر دو موتوں اور دو زندگیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔

وَهُوَ الَّذِيْ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَحْيِيْكُمْ (الحج 66)

اور وہی ہے جس نے تمیں زندگی دی پھر مارے گا اور پھر زندگی عطا کر دے گا

قُلِ اللّٰهُ يَحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ (الباقیہ 26)

فرمائیے اللہ نے تمہیں زندہ فرمایا ہے۔ اور پھر وہی تمہیں مارے گا۔ پھر تمہیں جمع کرے گا۔ قیامت کے دن جس میں ذرا شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (الاعراف 25)
فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے۔ اسی میں مرو گے۔ اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

كَمَا تَحْيَوْنَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ نُحْشَرُونَ

جس حالت پر تم اپنی زندگی گزارو گے اسی پر تمہیں موت آئے گی۔ اور جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں قیامت کے روز کھڑے کیے جاؤ گے۔ (مشکوٰۃ شریف)

"باب اثبات عذاب القبر" میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے نبی اکرم نور مجسم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے

اور اس کے ساتھی (اس کو دفن کرنے کے بعد) لوٹتے ہیں تو وہ (مرد) کہتا ہے

لَيْسَمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ اِنْ (لوٹنے والوں) کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ اس کے

پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے پٹھاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي

هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ تو ان صاحب کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ یعنی

محمد ﷺ تو مومن کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور

اس کے رسول ﷺ ہیں۔ تب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنا دونوں کا ٹھکانہ دیکھ

جسے اللہ نے جنت کے ٹھکانے سے بدل لیا ہے۔ تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن

جب منافق اور کافر سے کہا جاتا ہے کہ ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا وہ کہتا

ہے میں نہیں جانتا جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تو نے نہ پہچانا نہ قرآن پڑھا۔ پھر اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ جس سے وہ ایسی چٹخیں مارتا ہے کہ سوائے جن دانس کے تمام مخلوق اس کی چیخ و پکار کو سنتی ہے۔

ایک اعتراض کا جواب

ان مذکورہ بالا آیات و احادیث میں قبر سے دوبارہ اٹھنے کی بات کی گئی ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی سمندر میں غرق ہو جائے۔ کسی کو شیر یا چیتا کھا جائے، یا کوئی جل کر راکھ ہو جائے ایسی صورت میں کیا ہو گا۔ انسانی وجود میں دو چیزیں اللہ نے ودیعت کی ہیں مادی جسم اور روح اس مادی جسم کو جو کچھ مرضی ہو جائے جہاں مرضی رہے اسکی روح بالکل Safe and sound ہوتی ہے جس پر نہ شیر اور چیتا حملہ کر سکتا ہے اور نہ آگ اسے اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ جب قیامت آئے گی جسم کے جو ذرات پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہوں گے مجتمع ہو کر روح کے ساتھ متعلق ہو جائیں گے۔ وہ جسم جہاں بھی رہے گا اسکی روح کا اس کے ساتھ تعلق رہے گا۔ جس جگہ یہ جسم ہو گا وہیں سے اسکو دوبارہ نکالا جائے گا۔ (وہ قبر ہو یا مچھلی، شیر، چیتا وغیرہ کا پیٹ ہو) یہی اسکی حیات بعد الممات ہے۔

زندگی جسم سابق سے ہی ہوگی

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (الحج

(5)

اگر تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پہلے بھی تمہیں مٹی سے پیدا کیا تھا۔

جو ذات انسان کی پہلی تخلیق مٹی سے کر سکتی ہے وہ اس کی نشاہ شانیہ مٹی یا

کسی اور شے سے کیوں نہیں کر سکتی

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَ
هَآوِلَ مَرَّةٍ (ہین 79)

ان سے کہئے کون ہڈیوں کو (دوبارہ) زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں
گی۔ فرمادیں ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں زندگی بخشی تھی۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ وَافِي
صُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

ان سے کہو خواہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی چیز جسکا زندہ ہونا تمہارے خیال
میں ناممکن ہو پھر وہ پوچھیں کہ ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تو فرمادو کہ وہی جس
نے پہلی بار تم کو پیدا فرمایا۔

ان تمام آیات میں ایک ہی بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جس ذات نے ہمیں
پہلے بنایا ہے وہی ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا اور اس جسم پر زندہ کرے گا جس جسم پر
اس نے ہمیں پہلی دفعہ تخلیق فرمایا تھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

الْإِيمَانُ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْبَعْثِ
بَعْدَ الْمَوْتِ وَبِالْقَدَرِ كُلِّهِ

ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، فرشتوں پر،

کتبوں پر، رسولوں پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔

آٹھویں شلخ
قبروں سے اٹھنے کے بعد تمام لوگوں کا ایک ہی جگہ جمع
کیے جانے پر ایمان

ظالم کو ظلم کی سزا اور مظلوم کو صبر پر جزا نہ دینا از خود ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ
کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُونَ فَنِيْلًا وہ بل برابر بھی کسی پر ظلم نہیں
کرتا۔ جزا و سزا کا نظام اس وقت تک قائم نہیں کیا جاسکتا جب تک یہ جہاں ختم نہیں
ہوتا۔ مثلاً ایک شخص مسجد بنا کر فوت ہو جاتا ہے جب تک اس مسجد میں نماز پڑھی جاتی
رہے گی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور اگر کوئی شخص برائی
کاڈا (بت خانہ، شراب خانہ) بنا کر فوت ہو گیا۔ جب تک وہاں برائیاں ہوتی رہیں گی
اس کے نامہ اعمال میں برائیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے
ارشاد فرمایا

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فِي الْإِسْلَامِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اسے اپنے عمل اور ان کے عملوں
کا ثواب ہے جو اس پر کاربند ہونگے۔

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
جو شخص اسلام میں برا طریقہ ایجاد کرے گا اس پر اپنی بد عملی کا گناہ اور ان کی
بد عملیوں کا گناہ جو اس کے بعد اس پر کاربند ہونگے۔

اس لیے جب تک یہ جہاں آباد ہے اور اس کے رہنے والے انسان اس میں
موجود ہیں اس وقت تک لوگوں کا نامہ اعمال مکمل نہیں ہو سکتا۔ نامہ اعمال اس وقت
مکمل ہوگا۔ جب دنیا اور اس کے رہنے والے ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی کا نام ہی

قیامت ہے اور یہی جزا و سزا کلون ہے۔ جب ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔

صُورِ اسرائیل کی کیفیت

قیامت کے روز حضرت اسرائیل علیہ السلام بحکمِ الہی تین بار صُور پھونکیں گے پہلی بار پوری کائنات فنا ہو جائے گی۔ دوسری بار پوری نوعِ انسانی دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکل کھڑی ہوگی۔ اور تیسری بار صُور پھونکنے پر سب لوگ دربارِ الہی میں محاسبہِ اعمال کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ سورۃ یاسین میں اس کیفیت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ وہ دراصل جس چیز کی راہ تک رہے ہیں۔ وہ بس ایک دھماکہ ہے جو (اچانک) انہیں دبوچ لے گا۔ جب وہ بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ پس نہ وہ (اس وقت) کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آسکیں گے۔ اور (دوبارہ جب) صُور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ اپنی قبروں سے نکل کر پروردگار کی طرف تیزی سے جانے لگیں گے۔ (اس وقت) کہیں گے ہائے ہم برباد ہو گئے۔ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر اُڑا کیا ہے۔ (آواز آئے گی) یہ وہی ہے جس کا رُحمن نے وعدہ فرمایا تھا۔ اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ایک زوردار کڑک اور ہوگی۔ پھر فوراً وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیئے جائیں گے۔ پس آج ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں صرف انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ جو تم کیا کرتے تھے۔ بیشک اہلِ جنت آج اپنے اپنے مشغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سایہ میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے وہاں پھل ہوں گے اور انہیں

طے گلخنو وہ طلب کریں گے۔ رب رحیم کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا۔ اور (حکم ہوگا) اے مجرمو (میرے دوستوں سے) آج الگ ہو جاؤ۔ کیا میں نے تمہیں ناکیدی حکم نہیں دیا تھا کہ اے اولاد آدم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ بلاشبہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرنیہ سیدھا راستہ ہے۔ شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل و خرد نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ (یاسین 48 تا 63)

یوم جزا و سزا کی حقانیت پر دلائل

ایک ایسی وقت بھی آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو فنا کر دے گا۔ پھر پوری انسانیت کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اور اس وقت ساری دنیا کے اگلے پچھلے سب انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اللہ سے اپنی جزا و سزا لیں گے۔

رَبَّنَا اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ (آل عمران 9)

اے ہمارے پروردگار بیشک تو جمع فرمانے والا ہے سب لوگوں کو اس دن کے

لئے جس (کے آنے) میں کوئی شک نہیں ہے۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ (النساء 87)

اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے وہ ضرور (بالضرور) تمہیں جمع کرے گا

قیامت کے دن جس (کے آنے) میں کوئی شک نہیں۔

اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (المائدہ 105)

تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے پس وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے

تھے

فَكَيْفَ اِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ (آل عمران 25)

کیا حال ہوگا (ان کا) جب ہم جمع کریں گے انہیں اس روز جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا (الانعام 22)

(یاد کرو) وہ دن جب ہم تم سب کو جمع کریں گے

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَن خُفِيَ عَذَابُ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمَ مَجْمُوعٍ لِّلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمَ مَشْهُودٍ (مور 103)

بیشک ان واقعات میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اکٹھے کیئے جائیں گے۔ سب لوگ اور وہ دن ہے جب سب (مخلوقات اور ان کی انواع و اقسام) کو حاضر کیا جائے گا۔

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا (الجلالہ 6)

(یاد کرو) جس روز اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا۔ پھر انہیں اکٹھا کرے گا جو

کچھ انہوں نے کیا تھا۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (المطففين 4 تا 6)

کیا وہ (اتنا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ایک بڑے عظیم دن کے واسطے جس دن لوگ (جواب دی کیے) پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہونگے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء 41)

تو کیا حال ہوگا (ان نافرمانوں کا) جب ہم لے آئیں گے۔ ہر امت سے ایک

گواہ اور (اے جیبِ مصلحت) ہم لے آئیں گے۔ آپکو ان سب پر گواہ
یعنی قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت کے احوال و اعمال پر شہادت دے گا۔
اور ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ تمام انبیاء علیہم السلام کی شہادت دیں گے۔

(گواہی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قریب ہو یا دور سے بیٹھا اس
واقعہ کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو وہ گواہ نہیں بن سکتا اس
سے ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کا دورِ نبوت حضور ﷺ کی نگاہوں کے سامنے گزرا
ہے اور حضور ﷺ اپنی امت کو بھی قیامت تک ملاحظہ فرماتے رہیں گے تب تو
شہادت دیں گے۔)

ان مذکورہ بالا آیات بینات سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ
ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرتِ کاملہ سے تمام مخلوق کو ایک ہی
جگہ اکٹھا فرمائے گا۔ جس دن کسی سے کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ بلکہ مظلوم کو ظالم
سے حق دلوا یا جائے گا۔ اور ہر انسان کو الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ کی صحیح سمجھ آئے
گی۔ ہر ایک کو پوری پوری جزا و سزا دی جائے گی۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز سب لوگ
(اولین و آخرین) جمع ہونگے ان میں سے کوئی ایک بھی غائب نہ ہوگا۔ اور ان کے
نصف کانوں تک پہنچے ہوگا۔

یومِ حساب کی مقدار

نَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (المعارج 4)

عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ عذاب اس روز ہو

گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لیکر قیامت تک جتنی بھی مخلوق ہوگی۔ سب کا حساب و کتب ایک ہی دن ہوگا۔ اس لیے اس دن کو بہت زیادہ طویل بنایا گیا ہے۔ وقت کی مقدار ایک ہی ہوتی ہے کسی کے لیے وہ ایک لمحہ کی طرح گزر جاتا ہے۔ اور کسی کے لیے وہ وقت بڑا طویل ہو جاتا ہے۔ قیامت کلون تو وہی ہوگا۔ جو اہل ایمان کو بڑا مختصر معلوم ہوگا۔ لیکن مجرموں کو ہزار ہا سال کے برابر محسوس ہوگا حضور ﷺ سے جب اس دن کی طوالت کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيُخَفِّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى
يَكُونَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ مِنْ صَلَوةٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيَهَا فِي الدُّنْيَا

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ دن مومن کے لیے بڑا مختصر کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ جتنا وقت فرض نماز کے ادا کرنے میں لگتا ہے۔ اس سے بھی اسے مختصر معلوم ہوگا۔ جیسے جب کسی کو اسکا کوئی بہت ہی پیارا محبوب ملتا ہے۔ تو ساری رات محو گفتگو رہنے والا یہ محب یہی شکوہ کرتا ہے کہ آج کی رات بہت مختصر تھی۔

مِنْ قَصْرِ الْبَيْلِ إِذَا زُرْتَنِي
أَشْكُوهُ وَتَشْتَكِينِ مِنَ الطُّولِ

جس رات تو مجھے شرفِ ملاقت سے نوازی ہے تو اس رات میں تنگی وقت کا شکوہ کرتا ہوں۔ اور تو اس کے سبباور طویل ہونے کی شکایت کرتی ہے۔

نویں شلخ مومنین کا ٹھکانہ جنت اور کفار (مشرکین و منافقین) کے ٹھکانہ جہنم پر ایمان

مومن وہ ہے جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
مکرم ﷺ کی اتباع و اطاعت میں گزاری۔ جس نے اپنی لذات و خواہشات کو خدا
اور رسول ﷺ کے دین متین کے تابع کیا۔ اور اپنی خوشی و رضا کو اللہ و
رسول ﷺ کی رضا کے مطابق کیا۔ ایسے شخص کے لئے مژدہ سنایا گیا ہے کہ اسے
جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا جائے گا۔

مَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا (النساء 69)

جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (جنت میں) ان لوگوں کے
ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا (وہ) انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور
صالحین ہیں اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔

مومنین کی صفات

یوں تو مومنین کی بے شمار صفات ہیں مگر ان میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يَنْفِقُونَ وَالَّذِينَ بِمَا آتَاهُمُ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُسْرَى
يُوقِنُونَ (البقرہ 3 تا 5)

اور جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے

انہیں دے رکھا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں اور وہ جو ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا (قرآن مجید) اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے کتب و صحائف اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْلِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ
صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (المؤمنون 1 تا 11)

بیشک مومن قلاح (کامیابی) پاگئے۔ اور وہ مومن جو اپنی نماز میں مجرور نیاز کرتے ہیں اور وہ بے ہودہ اور لغویات سے منہ پھرتے ہیں۔ اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کے ہاتھوں کی ملکیت ہیں تو بے شک انہیں ملامت نہ کی جائے گی۔ اور جس نے ان دو کے سوا خواہش کی تو یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور وہ مومن جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور یہی لوگ وارث ہیں۔ اور جو وارث بنیں گے فردوس (جنت) کے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

جنت مومنین کی میراث

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

نَحْتِهَا الْاَنْهَارُ (البقرہ 25)

اور مومنین کو خوشخبری سنائیے کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرہ 85)

وہ لوگ جو مومن ہیں اور انہوں نے اچھے کام کئے وہی جنتی ہوں گے۔

اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ (آل عمران 136)

یہ وہ (مومن) ہیں جن کا بدلہ اپنے رب کی طرف سے بخشش اور جنت ہے

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (النساء 124)

اور جس نے اچھے عمل کئے مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مومن ہو وہی لوگ جنت

میں داخل ہوں گے اور ان سے ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَتِهِ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَ جَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ
مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ اجْرٌ عَظِيمٌ (التوبہ 21)

ان (مومنین) کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور

ایسی جنت کی جس میں دائمی نعمت ہوگی اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا (مریم 63)

یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے متقی (مومن) بندوں کو وارث بنائیں گے۔

جنت کی نعمتیں

فَانْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّاَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُونَ # (المومنون 19)

اور پھر ہم نے اگلے تمہارے لئے اس پانی سے باغات کھجوروں اور انگوروں
کے، تمہارے لئے ان میں بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔
يَعْبَادِلَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا اَنْتُمْ تَحْزَنُونَ #
(الزخرف 68)

اے (مومن) بعد آج سے (جنت میں) تم پر کوئی غم و ملال نہ ہوگا۔
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا النَّهَارُ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ
وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَ
وَأَنْهَارٍ مِنْ عَسَلٍ مُّعْصَى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِمْ # (محمد 15)

وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں
جس کی بو اور مزہ ہمیں بدلا اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلا اور شراب
کی نہریں ہیں جو پینے والوں کیلئے لذت بخش ہیں اور صاف شہرے شد کی نہریں ہیں
(جنت میں) ان کے لیے ہر قسم کے پھل (میوے) ہوں گے اور رب کی طرف سے
بخشش ہوگی۔

مُنْكَبِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتُ الْجَنَّةِ
دَانٍ # (الرحمن 54)

وہ (مومن جنت میں) تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر قنادیز
کے ہوں گے اور دونوں باغوں کا پھل نیچے جھکا ہوگا۔

فِيهِنَّ خَيْرَاتُ حَسَانٍ # (الرہمن 70)

ان میں (جنتیوں کے لیے) نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں

حَوْرٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (الرہمن 72)

وہ خیموں میں پردہ نشین حوریں ہیں

مَنْكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ # (الرہمن 76)

وہ سبز پھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر نکلیے لگائے ہوں گے۔ جنت

میں سب سے بڑی نعمت

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم کی

خدمت عالیہ میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودھویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر

فرمایا۔ تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو اسے اس طرح دیکھو گے جس

طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی شک و شبہ نہ کرو گے۔ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعد مومنوں کی کیا کیفیت ہوگی۔

بمکند فرامش ہر کی نعمت جنات زحمت جہاں

مدہوش جملہ مومنوں ازیک تجلی در نظر

اہل جنت کا شکرو سپاس

جب مومنین صالحین اپنی توقع سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم

اور احسان و انعام کا مشاہدہ کریں گے تو بارگاہ رب ذوالجلال میں ان کی زبان پر شکرو

سپاس کے یہ الفاظ جاری ہو جائیں گے۔

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ

شکور الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَاتِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ

وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ (فاطر 34، 35)

اور (جنتی) کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا۔ یقیناً
ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ جس نے ہمیں اپنے فضل سے
ابدی قیام کی جگہ ٹھہرا دیا۔ اب یہاں ہمیں نہ کوئی مشقت پیش آتی ہے نہ تھکن لاحق
ہوتی ہے۔

جنت اور دوزخ کا مباحثہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ جنت اور
دوزخ میں مباحثہ ہوا۔ دوزخ نے کہا کہ مجھے جباروں اور متکبروں کی وجہ سے فضیلت
دی گئی ہے۔ جنت نے کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھ میں صرف تحیف، لاچار اور عاجز
لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تم میری رحمت ہو میں اپنے بندوں
میں سے جس پر چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے رحمت کروں گا۔ اور دوزخ سے فرمایا: تم
میرا عذاب ہو میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں گا تمہارے ذریعہ سے عذاب
دوں گا۔ اور تم میں سے ہر ایک کے لیے پر ہوتا ہے۔ لیکن دوزخ نہیں پر ہوگی پھر اللہ
تعالیٰ اس پر اپنا قدم رکھ دے گا وہ کہے گی: بس! بس! اس وقت وہ پر ہو جائے گی اور
اس کا بعض حصہ بعض سے مل جائے گا۔ (مسلم)

کفار کا ٹھکانہ جہنم

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (البقرہ 39)

اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ
بمیشہ رہیں گے۔

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ (البقرہ 81)

ہاں! جس نے جن کر برائی کی اور اس کو اس کی خطا نے گھیر لیا تو وہی دوزخی

ہیں۔

مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَالَهُ النَّارُ

(المائدہ 72)

جو اللہ کے ساتھ شریک بنائے گا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور

اسکا ٹھکانہ (جہنم کی) آگ ہے۔

مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (النمل 90)

جو قیامت کے روز برائی لیکر آئے گا تو اسے آگ پر منہ کے بل پھینکا جائے گا

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

(القمر 48)

اس روز انھیں منہ کے بل آگ میں گھٹا جائے گا چکھو اب آگ میں جلنے کا مزا

نار جہنم اشد حراً

جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے بہت زیادہ شدید (سخت) ہے۔

عذاب جہنم کی ایک جھلک

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ ابْزَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ

عَذَابُ الْيَمِّ (الانعام 70)

یہی وہ (جہنمی) لوگ ہیں جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کیے گئے ہیں ان

کے لیے پینے کو کھولا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ
رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ (الحج 19)

اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ سے کپڑے
(لباس) تیار کر دیے گئے ہیں۔ اور ان کے سروں پر کھولا ہوا پانی انڈیلا جائے گا۔

إِنْ شَجَرَتِ النَّقُومُ طَعَامَ الْإِثِيمِ كَالْمَهْلِ يَغْلَى فِي الْبُطُونِ كَغَلَى
الْحَمِيمِ. خَنُوهَ فَأَعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَبِيمِ (الدخان 43 تا 47)

بے شک زقوم (دو نر کا ایک درخت جو خاردار، کڑوا اور اکیلا ہے)
جہنم کی خوراک ہوگی۔ پگھلے تانبے کی مانند پیٹوں میں جوش مارے گا۔ جیسے کھولا ہوا
پانی جوش مارتا ہے۔ (عکم ہوگا) اسے پکڑ لو اور اسے گیسٹ کر جہنم کے وسط میں لے
جاؤ۔

فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ
(الواقہ 42 تا 44)

(جہنمی) جھلکتی ہوئی (آگ) اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے
سایے میں ہوں گے۔ نہ یہ ٹھنڈا ہو گا نہ آرام وہ۔

لَا يَنُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا جَزَاءً
فَأَقَا (النبا 24 تا 26)

(جہنمی) نہیں چکھیں گے کوئی ٹھنڈی چیز اور نہ پانی سوائے کھولتے ہوئے پانی
اور گرم پیپ کے یہ ان کے گناہوں کی پوری سزا ہے۔

کامیاب لوگ کون ہیں

جنت کی نعمتوں اور دوزخ کے عذاب سے آگاہ کرنے بعد فرمایا لَا يَسْتَوِي
أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ (الحشر
(20)

دوزخی اور جنتی (ہرگز) یکساں نہیں ہیں۔ لیکن کامیاب لوگ (صرف) جنتی ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح
و شام جن محافل و مجالس میں جایا کرتا تھا وہ اس پر پیش کی جاتی ہیں۔ اگر جنتی ہو گا تو
جنت میں جایگا اور جہنمی ہو گا تو جہنم میں جائے گا اور اسے کہا جائے گا
هَذَا مَقْعَدُكَ يَوْمَ تُمْلَكُ۔ اب تو قیامت تک یہیں رہے گا۔

وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا
رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ (الاعراف 44)

جنتی آواز دیں گے دوزخیوں کو بیشک ہم نے پایا ہے جو ہمارے رب نے
ہمارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا کیا تم نے بھی پایا جو وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے سچا وہ
کہیں گے ہاں۔

لحہ فکریہ

حضرت انس بن مالک & سے روایت ہے۔ بنی اکرم نے فرمایا۔

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (مسلم)

جنت کا تکالیف نے احاطہ کیا ہوا ہے اور دوزخ کا نفسانی خواہشوں نے احاطہ کیا

ہوا ہے

اس حدیث پاک کی رو سے ہرزی شعور اپنا تجزیہ خود کر سکتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق
ہے یا دوزخ کا۔ آج اقدار کے بدلنے سے ہماری سوچیں بھی بدل گئی ہیں ہم معاشرے

میں اس شخص کو بڑا خوش قسمت سمجھتے ہیں جسے کبھی کوئی تکلیف نہ آئی ہو۔

کاش ہمیں نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان عایشانِ یار ہوتا تو کبھی بھی ہم تکلیف و مصائب کو زحمت نہ سمجھتے آپ ﷺ نے فرمایا

اذا حب الله عبدا ابتلاءه فان صبر اجتباہ فان رضى اصطفاہ
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے (مصائب و آلام میں جلا کر کے) آزماتا ہے پس اگر وہ صبر سے کام لے تو اسے برگزیدہ بنا لیتا ہے اگر وہ راضی ہو جائے تو اسے (محبوب بنانے کے لیے) چن لیتا ہے

تکلیف و مصائب اور دکھ درد میں صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی معیت کا مژدہ سنایا ہے۔

ان الله مع الصابرين

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا الصبر عند صدمة الاولى

صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب یہ آیت من يعمل سوء یجذبہ

(جو آدمی برا عمل کرے اسے اسکا بدلہ دیا جائے گا) نازل ہوئی تو حضرت ابو

بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد نجات کی کیا

صورت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! اللہ تمہاری بخشش

فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کوئی آزمائش نہیں آئی؟ کیا تم صبر نہیں کرتے

؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ

تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے۔

دسویں شلخ

اللہ تعالیٰ کی محبت کے لزوم پر ایمان

محبت عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ نیک نظریات، پاک خیالات اور حس تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جذبہ ہے جو آنکھوں سے دل میں اور پھر اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے۔۔۔ ایک ایسا ساز ہے جو دو دلوں کے ایک دوسرے کی خاطر دھڑکنے سے بنتا ہے۔ ہر چند کہ محبت ایک کیفیت کا نام ہے جسے الفاظ کے قالب میں نہیں ڈھالا جاسکتا۔ تاہم صوفیا کرام اور مفسرین عظام نے اپنے اپنے خیالات و مشاہدات کے مطابق اس کی تعریف کی ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں بیان فرمایا ہے

”کسی پسندیدہ چیز کی طرف میلان طبع کا نام محبت ہے“

اس مقام پر محبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس لیے یہی بیان کرنا زیادہ قرین قیاس ہے کہ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے؟

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں رقمطراز ہیں کہ

مومنین کی اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ اس کے حکم کی اتباع کی جائے اس کی اطاعت کو بجالایا جائے۔ اس کی خوشنودی کی تلاش اور جستجو میں رہا جائے۔ اور اللہ کی اپنے بندے سے محبت کا مطلب ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کی تعریف کرنا اور انہیں اپنے فضل و کرم اور احسان و انعام سے نوازنا۔

علاماتِ محبت

محبت کا تعلق دل سے ہے۔ اور دل کا تعلق باطن سے ہے۔ اس لیے محبت کی کیفیت کو سمجھنا خاصا مشکل ہے۔ آثار و علامات سے پتہ چلایا جاسکتا ہے کہ اسے

کس سے محبت ہے اور کتنی ہے۔ وہ آثار و علامات تین ہیں۔

1- کثرتِ ذکرِ محبوب

2- اطاعتِ محبوب

3- بے نیاز ماسویٰ المحبوب

1- کثرتِ ذکرِ محبوب

تاجدارِ مدینہ سرور و راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ زیلان ہے

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرِهِ انْصَحَ إِلَى جَنَّتِي زِيَادَةَ مَحَبَّتِي هُوَ جَانِي

ہے۔ اتنا ہی کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے۔

محبت تو خود غیر محسوس چیز ہے لیکن ذکرِ محبوب اصل مقیاس اور ترازو ہے

جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کتنی محبت ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ

محبوب کے ذکر میں مشغول نظر آئے گا۔ اتنا ہی زیادہ محبوب کے ذکر کی محفلیں سجائے

گا۔ اور اس میں بھی صرف انھیں مدعو کرے گا۔ جو اس کے محبوب کا ذکر کریں۔ اسی

کے گن گائیں، اسی کے گیت گائیں۔ اور محبوب کا ذکر سن کر خوش ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کی لذت عطا فرمائے (آمین)

2- اطاعتِ محبوب

واقفِ اسرار و رموزِ حقیقت و معرفت ولیہ کاملہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ

علیہا فرمائی ہیں

نَعَصِي إِلَاهَ وَأَنْتَ نَظْهَرَ حَبِ

هَذَا لِعَمْرِي فِي الْقِيَاسِ بَدِيعِ

لَوْ كَانَ حَبِكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمَحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے بظاہر تو اس کی محبت کا دعویدار ہے

مجھے زندگی کی قسم یہ بڑی ہی انوکھی بات ہے

اگر تیری محبت سچی ہوتی تو تو اس کی اطاعت کرتا (کیونکہ)

بیشک محب (محبت کرنے والا) جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے

3۔ بے نیاز ماسویٰ المحبوب

جب محبت دل میں آکر بسرا کر لیتی ہے تو وہ اسے دوسروں کی محبت و چاہت

سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے۔

وَتَبْتَغِلْ إِلَيْهِ تَبْتِغِلًا (الزل 8)

سب سے کٹ کر (بے نیاز ہو کر) اسی (محبوب) کا ہو جا

قرآن و حدیث اور محبت الہی

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ 165)

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں۔ ان سے محبت

کرتے ہیں۔ جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہئے اور مومن سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (آل عمران 31)

(حبیب ﷺ) آپ فرما دیجئے (اے لوگو) اگر تم اللہ سے (واقعی سچی)

محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت فرمانے لگے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهَ

بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ 54)

اے ایمان والو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر گیا (تو اسکی بد قسمتی ہوگی) سو
عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں
گے

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِئْرَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
اِقْتَرَفْتُمْوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا
أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى
يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (التوبہ 24)

(یا رسول اللہ ﷺ) آپ ارشاد فرمائیے اگر تمہارے باپ اور
تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز واقارب اور تمہارے
وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑنے کا تمہیں اندیشہ
ہے۔ تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں۔ تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ
میں جملہ سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنا فیصلہ
فرمادے

حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا

کوئی شخص بھی ایمان کامل نہیں پاسکتا جب تک وہ صرف اللہ کے لیے دوسروں
سے محبت نہ کرے اور صرف اللہ کے لیے دوسروں سے بغض نہ رکھے۔ جب وہ اللہ
کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے تو اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا
ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

ایمان کا مضبوط ترین رشتہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہی محبت ہو اور اللہ کے لیے ہی بغض ہو۔

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس بات کے تابع نہ ہو جائے جسے میں لے کر آیا ہوں۔
لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے باپ، بیٹے حتیٰ کہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ٹھہرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی مکرم و محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِجَلَالِي الْيَوْمَ
أُظْلِمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرمائے گا۔ میری جلال ذات سے محبت کرنے والے
آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے سایے میں رکھوں گا۔ میرے سایہ کے علاوہ آج
کسی کا سایہ نہیں ہے۔

محبت الہی کا انعام

نبی رحمت و رافت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے۔

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ
اللَّهُ لِقَاءَهُ

جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جو

اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبرائیل آسمان میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اس کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ (مسلم)

یعنی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس سے زمین و آسمان کی ہر چیز محبت کرتی ہے اور پھر زمین و آسمان میں اس کی شہرت کے ڈکے بچتے ہیں۔

گیارہویں شلخ

خوف خدا کے وجوب پر ایمان

جب یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اس کائنات کا خالق 'مالک' رازق اللہ تعالیٰ ہے اور اس میں صرف اسی ذات کی مرضی و مشیت چلتی ہے۔ اسے کسی کے صلاح و مشورے کی نہ حاجت ہے نہ ضرورت۔ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ تو اس مسلمہ حقائق کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم اس کے سوا کسی اور سے خوف و خشیت رکھیں۔ اسی لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا۔

فَلَا تَخْشَوُ النَّاسَ وَاتَّخِشُوا اللَّهَ (المائدہ 44)

تم لوگوں سے نہ ڈرو صرف مجھ سے ہی ڈرا کرو

سورۃ البقرہ میں فرمایا وَايَا فَاَرْهَبُونَ (البقرہ 40) تم صرف مجھ سے ڈرا کرو
بیم ورجا کی درمیانی کیفیت ایمان ہے

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا الْاِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ
ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔

بیم ورجا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک شخص کے سوا باقی سب کو معافی مل گئی ہے اور ان کی بخشش ہو گئی ہے۔ تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ بخشش سے محروم شخص کہیں ابوبکر ہی نہ ہو۔ اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ صرف ایک ہی شخص کی مغفرت ہوئی ہے تو میں اس کی رحمت واسعہ اور فضلِ کاملہ پر اُمید رکھتا ہوں کہ یقیناً وہ میں ہی ہوں گا۔

اللہ تعالیٰ نے مومن کی یہ شان بیان فرمائی

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا
إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (آل عمران 175)

یہ شیطان ہے جو (میں) اپنے دوستوں سے ڈراتا رہتا ہے چنانچہ تم انسانوں
سے نہ ڈرو مجھ سے می ڈرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو۔

خوف ورجاء اور قرآن و حدیث

أَتَخْشَوهُمْ فَأَلَّاهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (التوبہ 13)

کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو پس اللہ زیادہ حق دار ہے کہ تم اس سے ڈرو
اگر تم (واقعی) مومن ہو۔

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ لِآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبہ 18)

صرف وہی مسجدوں کو آباد کر سکتا ہے جو ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر قائم کیا
نماز کو اور ادا کیا زکوٰۃ کو اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا ہو امید ہے کہ یہ لوگ
ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔

وَيَخِرُونَ لِلْأَنْفِقَانِ يَكُونُ وَيَذِينَهُمْ خَشُوعًا (نبی اسرائیل 109)

(خوف خدا سے) گر پڑتے ہیں اپنی ٹھوڈیوں کے بل گر یہ وزاری کرتے

ہوئے اور اللہ کا کلام ان کے خشوع و خضوع کو بے حدارتا ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا
يَسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خَاشِعِينَ (الانبیاء 90)

ہم نے (ذکریا کی) دعا قبول فرمائی اور اسے بھی عطا کیا اور ہم نے ان کی خاطر ان کی زوجہ کو تندرست کر دیا بیشک وہ بہت سبک رو تھے خیرات کرنے میں اور ہمیں بڑی اُمید اور خوف سے پکارا کرتے تھے۔ اور ہمارے سامنے بڑی عجز و نیاز کرتے تھے۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

اللَّهُ (الاحزاب 39)

اور جو اللہ (کے دین) کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں

اور وہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے کفری ہے اللہ حساب لینے والا۔

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ

مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى

ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر 23)

اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نہایت عمدہ کلام یعنی وہ کتاب جس کی آیتیں ایک

جیسی ہیں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور اس کے پڑھنے سے بدن کانپنے لگ جاتے ہیں

اور جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے۔ اور پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور دل

اللہ کے ذکر کی طرف

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (ق 33)

جو بن دیکھے رحمن (اللہ تعالیٰ) سے ڈرتا تھا وہ ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یادِ الہی

کی طرف متوجہ تھا۔

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ (الرحمن 46)

اور جو ڈرتا ہے اپنے رب کے روبر و کھڑے ہونے سے تو اس کو دو باغ ملیں

گے۔

لَوَإِنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ
خَشْيَةِ اللَّهِ (الحشر 21)

اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ وہ جھک جاتا
اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (طہ 28)

اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا
يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (لغت 110)

تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے
رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں سے پوچھے گا۔

مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّي خَشِيتُ النَّاسَ فَأَنَا
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَى

جب تم نے برائی کو دیکھا تو اس کو بدلنے کی کوشش کیوں نہ کی بندہ کہے گا
اے اللہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ہی اسکا مستحق تھا کہ
تو مجھ سے ہی ڈرتا۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ اعظمیہ سے روایت کہ حضور ﷺ نے فرمایا
جو شخص لوگوں کی ناراضگی مول لے کر اللہ کو راضی کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ راضی

ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر راضی کر دیتا ہے اور جو کوئی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں لَفَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبُكِيْتُمْ كَثِيرًا تو کم ہنستا اور زیادہ رونا شروع کر دو

خوفِ خدا کا فائدہ

اللہ سے ڈرنے کے اتنے فوائد اور برکت و ثمرات ہیں جنکا احاطہ ناممکن ہے
دنوی و اخروی چھ فوائد کی جھلکیں

مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ (النور 25)

جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے اس
(کی نافرمانی) سے بچتا رہتا ہے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ
بِمَغْفِرَةٍ وَاجِرٍ كَرِيمٍ (یاسین 11)

آپ تو صرف اس کو ڈرا سکتے ہیں جو قرآن کا اتباع کرتا ہے۔ اور رحمان کو بغیر
دیکھے ڈرتا ہے ایسے شخص کے لیے مغفرت اور بہترین اجر کی خوشخبری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَاجِرٌ كَبِيرٌ
(الملك 12)

بیشک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کیلئے اللہ کی مغفرت اور

اجر عظیم ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (النازعات 40، 41)

اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہو گا اور نفس کو (برائیوں سے) روکتا رہا ہو گا یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (البنتہ 8)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ تِلْكَ الْعَيْنَ عَلَى النَّارِ

جو اللہ کے خوف اور ڈر سے رویا اللہ نے اس آنکھ کو جہنم پر حرام کر دیا۔

ایک اور مقام پر فرمایا

لَا يُلْجُ النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي

الْفَرْعِ

جو اللہ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہو گا۔ اسکا جسم جہنم میں

جانا اتنا مشکل ہے جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا مشکل ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے

ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے خوف و بیت سے جس بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو

نکلے اگرچہ وہ مقدار میں بہت کم مثلاً مکھی کے سر کے برابر (یعنی ایک قطرہ) ہوں پھر

وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس چہرے کو آتش دوزخ کے

لیے حرام فرمادیں گے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ ۔

ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر
فلا يكفر

یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ نہ ہو اس کو
ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو ۔ اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں
ناشکری کی آمیزش نہ ہو ۔

بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ قیامت کے روز سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ
سلیہ عطا فرمائے گا ۔ جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سلیہ نہ ہوگا ۔ ان میں ایک
آدمی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ حالیا فضاقت عیناہ جو تھمائی اور خوش
نشینی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے گا ۔ اس خوش قسمت انسان کو پروردگار
قیامت کے روز سلیہ عطا فرمائے گا ۔ اور محشر کی جانسوز گرمی سے نجات عطا فرمائے گا

خوف کی اقسام

خوف کی تین قسمیں ہیں ۔

۱۔ خوف طبعی دشمنوں سے ، درندوں سے ، سزاؤں سے ڈرنا خوف طبعی ہے ۔

۲۔ غیر طبعی اللہ کے علاوہ غیروں سے اس طرح ڈرنا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا
حق ہے ۔

۳۔ اعمال صالح کی تبلیغ و پرچار کے لیے لوگوں سے ڈرنا یعنی اگر میں دینی بات کروں گا
تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے ۔

تقویٰ کے درجات و مراتب

علماء نے تقویٰ کے تین درجات بیان کئے ہیں۔ اولیٰ۔ اوسط۔ اعلیٰ
اولیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے۔

کہ توحید باری پر ایمان لانا ہے۔ جس سے انسان دوزخ کے ابدی عذاب سے نجات
حاصل کرے گا۔

اوسط درجے کا تقویٰ یہ ہے۔

کہ انسان ہر اس کام سے اجتناب کرے جس میں گناہ کا شائبہ ہو جیسا کہ حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک اور کبائر سے پرہیز کرتا ہو۔
اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے۔

کہ انسان ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اسکی توجہ خدا کے سوا کسی
اور کی طرف مبذول ہو۔ جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اوائے فرض
اور ترک محرمات کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہ تقویٰ کلید ترین مقام ہے

بارہویں شلخ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کو واجب کرنا

اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین بھی ہے اور رب العالمین بھی جو اپنی مخلوق سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ وَسِعَتْ رَحْمَتِي كُلَّ شَيْءٍ اسکا دعویٰ ہے۔ یہ ہمارا قصور اور ہماری غلطی ہے کہ ہم اس کے حکم کی نافرمانی کر کے خود اسے غیض و غضب کی دعوت دیتے ہیں۔ اتھم مومن تو وہ ہے جو ہر حال میں اس کے حضور عاجزی و انکساری کرتا رہے رحمت و درگت، احسان و انعام، فضل و کرم کی امیدیں اسی سے وابستہ کرے۔ اسی لئے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے لطف و کرم کی امیدیں باندھنے کی تاکید فرمائی ہے اور اپنی رحمت و رافت سے مایوس ہونے سے روکا ہے۔

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (الزمر 53)

اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا

وَمَنْ يَقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (الحجر 56)

کون ناامید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے

قرآن وحدیث اور امید رجاء

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآوَاهُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرہ 218)

بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور فی سبیل اللہ جہاد کیا۔

یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔

وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ

الکافرین (البقرہ 286)

(اے اللہ) ہم سے درگزر فرما ہمیں بخش دے۔ ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا

دوست ہے اور قوم کفار پر تو ہماری مدد فرما۔

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ
عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ
بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الانعام 54)

اور جب آپ کی خدمت میں آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں
پر تو (ان سے) فرمائیے سلام ہو تم پر لازم کر لیا ہے اپنے اوپر تمہارے رب نے کہ تم
پر رحمت فرمائے۔ تو جو کوئی تم میں سے ٹوٹائی سے برائی کر لے پھر اس کے بعد توبہ
کر لے اور سنوار لے اپنے آپ کو تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانیوالا

وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
رَحِمَتُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف 56)

اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اسکی اصلاح کے بعد اور دعا مانگو اس سے ڈرتے
ہوئے اور امید کرتے ہوئے بیشک اللہ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے۔

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ
(التوبہ 21)

اللہ تعالیٰ مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور خوشنودی کی اور جنت کی

جس میں دائمی نعمتیں ہوں گی۔

وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ (التوبہ 71) جو اطاعت

کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں جن پر ضرور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا (کنف 110)

اور جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ ٹھہرائے
أَمِنْ هُوَ قَائِلٌ أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ (الزمر 9)

بھلا جو شخص عبادت میں سر کرتا ہو رات بھی سجدہ کرتے ہوئے، کبھی کھڑے ہوتے ہوئے۔ آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمَعَ بِجَنَّتِهِ أَحَدٌ لَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ مِنْ جَنَّتِهِ أَحَدٌ

اگر مومن یہ جان لے کہ اللہ نے کس طرح کی سزا دی ہے تو کوئی جنت کی لالچ اور طمع نہ کرے اور اگر کافر اللہ کی رحمت کو جان لیں (کہ وہ اتنی وسیع ہے) تو کوئی جنت سے مایوس اور ناامید نہ ہو۔

اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت اس انداز سے فرمائی کہ لَا يَمُوتُنَ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے مگر یہ کہ وہ اللہ پر حسن ظن (اچھا گمان) رکھتا ہوا وصال فرمائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ۔ أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي مِمَّنْ تَوْأَمَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں تو اپنے بندے کے گمان کے بھی قریب ہوں۔ ہمیشہ اس کے پاس رہتا ہوں جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے۔

بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ قیامت کے روز سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ

سایہ عطا فرمائے گا جب اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک

آدی وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیًا فضاخت عیناہ جو تہائی اور گوشہ نشینی
 میں اللہ کو یاد کر کے (ہجر و فراق سے) آنسو بہائے گا۔ اس خوش قسمت انسان کو اللہ
 تعالیٰ قیامت کے روز ساری عطا فرمائے گا۔

تیرھویں شلخ

اللہ تعالیٰ پر توکل کے وجوب پر ایمان

قرآن وحدیث میں توکل اور متوکلین کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ توکل کی تعریف میں مشائخ طریقت کا اختلاف ہے۔

توکل کی تعریف

خدا پر بھروسہ کرنے کے بعد مخلوق سے ہر قسم کی اُمیدیں منقطع کرنے کا نام توکل ہے اور بعض مشائخ کے نزدیک غیر خدا سے تعلق منقطع کر کے دل کو صرف خدا کی حفاظت میں دینے کا نام توکل ہے۔

امام غزالی منہاج العبادین میں مختلف مشائخ کی توکل پر تعریضیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مشائخ کے اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ توکل اس کا نام ہے کہ بندے کو اس امر کا یقین ہو جائے اور اس کا دل اس پر مضبوطی سے قائم ہو جائے کہ میرے جسم اور ڈھانچے کو باقی رکھنا میری حاجت کو پوری کرنا، ہر تنگی و تکلیف سے بچانا صرف خدا کے قبضہ قدرت میں ہے کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں اور نہ ہی اسباب و وسائل دنیا کے سبب سے ہیں۔ خدا اگر چاہے تو میرے جسم کی بقا اور دیگر حاجت کیلئے کسی مخلوق کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یا دنیا کی کسی اور شے کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر وہ چاہے تو بغیر اسباب ظاہری اور سہارہ مخلوق کے مجھے زندہ رکھ سکتا ہے وہ اسباب و ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔

جب تیرا اعتقاد توکل کے اس مفہوم پر ہو جائے اور تیرا دل اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم ہو جائے اور تیرا دل مخلوق اور اسباب دنیا سے بے نیاز ہو جائے تو سمجھ لے کہ کماحقہ تجھے وصف توکل حاصل ہو گئی اور تو متوکلین میں شامل ہو گیا ہے۔

مفہوم توکل میں افراط و تفریط

عام طور پر توکل کے بارے میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ انسان کچھ نہ کرے اور سب کچھ خدا کی ذات پر چھوڑ کر فارغ بیٹھا رہے اس کے برعکس دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں جو مقام حاصل کرے یا جو مل و دولت کمائے اسے اپنے کمال و ہنر کا نتیجہ قرار دے۔ جبکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق توکل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد کے مطابق پوری جدوجہد کرے پھر اس کا نتیجہ خدا کی ذات پر چھوڑ دے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ آدمی اسباب سے دستبردار نہ ہو اور ان سے علیحدگی اختیار نہ کرے۔ البتہ یہ سمجھے کہ روزی دینے والا وہ مسبب الاسباب ہے جس نے وہ سبب پیدا کیا ہے۔

قرآن اور درس توکل

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ایمان کی پختگی و مضبوطی کیلئے جگہ جگہ توکل علی اللہ کا درس دیا ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ - (آل عمران 122)

اور مومنین کو صرف اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (الانفل 2)

صرف وہی سچے ایماندار ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو کلپ اٹھتے ہیں ان کے دل اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ اور صرف اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (الانفل 49)

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے۔

فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا (یونس 84)

انہوں (اہل ایمان) نے کہا ہم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ (هود 56)

بیشک میں نے بھروسہ کر لیا اللہ تعالیٰ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی

رب ہے

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (هود 88)

اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلِينَ (یوسف 67)

اس ذات پر میں نے توکل کیا ہے اور اسی پر توکل کرنا چاہئے توکل کرنے

والوں کو۔

قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابُ (الرعد 30)

آپ فرمادیں وہی میرا پروردگار ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی پر میں نے بھروسہ

کر رکھا ہے اور اسی کی جناب میں رجوع کیے ہوئے ہوں۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (النمل 42)

اور جنہوں نے (تکلیف پر) صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (الاحزاب 3)

اے حبیب ﷺ اللہ پر بھروسہ رکھیے اور کافی ہے اللہ آپکا کارساز

رَبَّنَا عَلَيكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی ہمیں پلٹ کر آنا ہے۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمْنَابُهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (الملك: 6)

آپ فرمائیں وہ (میرا خالق) بڑا ہی مہربان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہوا ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (العلاق: 6)

اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کیلئے وہ کافی ہے۔

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (الزمر: 62)

اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔

درسِ توکل احادیث کی روشنی میں

توکل کی اہمیت واقفیت کے پیش نظر نبی اکرم ﷺ اکثر اس کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور ﷺ سے ان ستر ہزار

افراد کے بارے میں پوچھا جن کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور وہاں انہیں بے

حد و حساب رزق دیا جائے گا۔ تو اس پر آپ ﷺ نے فرمایا وہ لوگ جو نہ غلط

جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ نہ کسی سے کرواتے ہیں اور نہ قائلیتے ہیں اور صرف اپنے

رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔

یہ ارشاد سن کر حضرت عکاشہ بن محسن الاسدی رضی اللہ عنہ نے عرض کی

یا رسول اللہ ﷺ انا منہم؟

کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا (نعم) ہاں تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور صحابی نے اٹھ کر عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گیا۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی ایک لکڑیوں کے ساتھ آئے پھر وہ اسی کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے اور اس کو بیچے اس کے ذریعے غنا طلب کرے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے اس کو عطا کیا جائے یا منع کیا جائے۔ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے۔ وَكَانَ دَاوُدَ لَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلٍ يَدِيهِ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کے بغیر کچھ نہ کھاتے تھے۔

اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا الْكَاسِبُ حَبِيبُ اللَّهِ محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ ﷺ کا معمول مبارک بیان کرتی ہیں کہ جب آپ ﷺ گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے بِسْمِ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ اللَّهُ کے نام سے شروع۔ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی کو گمراہ کروں یا کوئی مجھے گمراہ کرے۔ میں کسی کو پھلاؤں یا کوئی مجھے پھلائے میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے میں کسی کے ساتھ جہالت کروں یا کوئی میرے ساتھ جہالت کرے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مَنْ سَرِهَ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ

فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جُو مَحْضٌ يَهْ چاهے کہ وہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہئے کہ اللہ پر توکل کرے۔

حضور ﷺ اور توکل علی اللہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ قبیلہ محارب اور غطفان سے مقام نخلہ پر جنگ کر رہے تھے جب ان لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت میں دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جس کا نام غوث بن حارث تھا وہ آیا اور حضور ﷺ کے سر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ ﷺ نے (ایمان کامل اور توکل علی اللہ کی بنا پر بڑی تسلی سے) فرمایا اللہ۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ ﷺ نے تلوار اٹھا کر اس سے پوچھا اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دیں آپ ﷺ نے فرمایا تم اس کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں البتہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے نہیں لڑوں گا۔ اور جو لوگ آپ سے لڑیں گے ان کا ساتھ بھی نہیں دوں گا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے معاف فرمادیا اس نے اپنے ساتھیوں کو جاکر کہا کہ میں ایسے آدمی سے مل کر آیا ہوں جو تم سب لوگوں میں سے بہترین ہے۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان اور توکل علی اللہ

حضرت -عل بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں جاکر نوافل ادا کرنے لگے۔ ہم نے وہاں جاکر پہرہ دینا شروع کر دیا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو۔ ہم نے کہا ہم آپ کا پہرہ دے رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آسمان والوں سے پہرہ دے رہے ہو یا زمین والوں سے؟ ہم نے کہا زمین والوں سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا زمین پر اس وقت تک کوئی چیز ہو نہیں سکتی جب تک اس کے ہونے کا فیصلہ آسمان پر نہ ہو جائے۔ ہر انسان پر دو فرشتے مقرر ہیں جو ہر بلا کو اس سے دور کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ مگر جب تقدیر کا لکھا ہوا آجائے تو فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے میری حفاظت کا بڑا مضبوط انتظام ہے۔ جب میری موت کا وقت آجائے گا تو انتظام مجھ سے ہٹ جائے گا۔ آدمی کو ایمان کی حلاوت اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک اس کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو کچھ اچھایا برا اسے پہنچا ہے وہ اس سے خطا کرنیوالا نہیں تھا۔ اور جو اس سے خطا کر گیا وہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا۔

حضرت یحییٰ بن کثیر رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم آپ کا پہرہ نہ دیں تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر آدمی کی موت اس کا پہرہ دے رہی ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مرض الوفا میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کیلئے تشریف لے گئے فرمایا کہ میں آپ کیلئے بیت المال سے عطیہ نہ مقرر کروں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا وہ عطیہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کو مل جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپکو میری بیٹیوں پر فخر کا ڈر ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کہا ہوا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ کیونکہ میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا اس پر

کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔
توکل کا صحیح مفہوم

ہمارے ہاں توکل علی اللہ کا بہت غلط مفہوم لیا جاتا ہے۔ صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا اسباب و وسائل کو ترک کرنا اور سعی و جدوجہد کو خیر آبلو کہنا توکل سمجھا جاتا ہے حالانکہ کوئی عقلمند اس بات کو تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جو توکل کا صحیح مفہوم سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پوری سعی و کوشش کو بروئے کار لائیں۔ اپنی صلاحیتوں اور اسباب و وسائل کو استعمال میں لائیں اور پھر نتائج و اثرات کی توقع اسباب کی بجائے مسبب الاسباب (اللہ تعالیٰ) پر ہو۔

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا تو اونٹنی پر سوار تھا اونٹنی سے اترتا اور زیارت کیلئے اندر مسجد نبوی شریف میں آیا اسے (توکل کا صحیح مفہوم سمجھانے کیلئے) حضور ﷺ نے پوچھا اونٹنی کہاں چھوڑ آئے ہو۔ اس نے عرض کی اللہ کے توکل پر باہر کھلا چھوڑ آیا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا اِعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ پلے اس کے گھٹنے کو باندھو اور پھر توکل کرو۔ معلوم ہوا کہ توکل ترکِ اسباب کا نام نہیں بلکہ حتیٰ الوسع اسباب کو بروئے کار لانے کا نام ہے

توکل کے اثرات و ثمرات

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لئے کافی ہے۔ میرے نزدیک اس سے بڑھ کر اور

کوئی فائدہ نہیں کہ خود خالق کائنات اور خالق الاسباب فرماتا ہے کہ میں توکل کرنیوالوں کو بے نیاز کردیتا ہوں اور خود اس کے لئے کافی ہو جاتا ہوں۔

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ رَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَفَضُّوا
خَاصًّا وَتَرْوَحُ بَطَانًا

اگر تم خدا پر کما حقہ توکل کرو تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ جو صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں

حضور ﷺ نے ایک سائل کو فرمایا

هَآك لَوْلَمْ تَأْتِهَا لَاتَنَكْ سِنْ لَوْ تَمْ اِكر رُوْزِي كِي مَلَّاشْ نَهْ بَهِي كَرْتِي تُوْجُو تِيرِي
مَقْدَر ميں هِي وَه تَمِيسِي مَلْ جَاتَا۔ اِيك مَقَام پَر فرمَيا كِه جُو مُخْصُ يِه پَسَنْد كَرْتَا هِي كِه وَه
لُوكُوں ميں بَاهِرَتْ هُوْ جَايِي تُو اَسِي چَاپِي كِه اللّٰه سِي دُورِي اور جُو سَب سِي بِي نِيَاز
هُونَا چَاهِي تَا هِي اَسِي اِنِي هَاتِه والي چيز كِي مَقَابِلِي ميں اِس چيز پَر زِيَادِه تُوكل كَرْنَا چَاپِي جُو
خدا كِي پَاسِ هِي

توکل کے درجات

توکل کے تین درجے ہیں

پہلا درجہ توکل کہلاتا ہے دوسرا درجہ تسلیم اور تیسرا درجہ تفویض

متوکل اپنے رب کے وعدے پر مطمئن ہوتا ہے تسلیم والا اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرتا ہے اور صاحب تفویض اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہوتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ توکل مومنین کی صفت ہے

تسلیم اولیائے کاملین کی صفت ہے
 اور تفویض موحدین کی صفت ہے
 اور بعض نے کہا کہ :-

توکل انبیاء علیہم السلام کی صفت ، تسلیم حضرت ابراہیم کی صفت اور تفویض
 ہمارے پیارے نبی ﷺ کی صفت ہے
 توکل کی خوبی

راضی برضا ہوتے ہیں اربابِ قناعت
 وہ اپنا بھرم دستِ طلب سے نہیں کھوتے

دامن توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس میں
 پیوند تو ہو سکتے ہیں دھبے نہیں ہوتے

چودھویں شاخ

نبی اکرم ﷺ کی محبت کے وجوب پر ایمان

محبتِ رسول ﷺ یہ وہ مقام ہے جس میں سانس لینے والے سانس لیتے ہیں عاقلین اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والے اس میں گم ہو جاتے ہیں عبادت گزار اسکی نسیم رو سے راحت حاصل کرتے ہیں۔ پس یہ دلوں کی غذا اور ارواح کی قوت اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ وہ حیات ہے جو اس سے محروم ہے وہ مردہ ہے اور یہ وہ نور و روشنی ہے جس کے پاس یہ نہیں وہ تاریکیوں کے دریاؤں میں غوطہ زن ہے۔ پس محبتِ رسول ﷺ ایمان و اعمال صالحہ کی جان ہے۔

قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں

ایمان یہ کتا ہے میری جان میں یہ

اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ

ان سا نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ

محبت کسی سے اس کے فضل و کمال، بزل و نوال اور حسن و جمال کی بنا پر کی جاتی ہے۔ بھلا حضور ﷺ سے محبت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ جو حسن و جمال کے مرتبہ کمال پر ہیں فضلِ عظیم اور کرمِ عظیم کے دریائے بیکنار ہیں اخلاقِ حسنہ کے جامع ہیں کائنات کی تمام نعمتیں چھوٹی و بڑی، ظاہری و باطنی آپ ﷺ کے توسل سے عطا ہوئی ہیں اسی لیے تو خود رسول اللہ ﷺ نے اپنی محبت کو ہر مسلمان کیلئے واجب قرار دیا۔ فرمایا۔

لَا يَوْمَن أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا

أَدْبُوا أَوْلَادَكُمْ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھائو۔ اپنے آقا و مولا سے محبت۔ اہل بیت کی محبت اور قرآن کا پڑھنا۔

حفیظ جانندہری بھی اپنا اظہارِ عقیدت کیے بغیر نہ رہ سکا

محمدؐ ہے متاعِ عالم ایچلو سے پیارا

پدر، مادر، برادر، مل و جان اولاد سے پیارا

محمد ﷺ کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے

اسی میں ہوا گر غای تو سب کچھ نامکمل ہے

قرآن مجید اور درسِ محبتِ رسول ﷺ

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَانُكُمْ وَآزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا حَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (التوبہ 24)

اے حبیب ﷺ آپ ارشاد فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے

اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور وہ مل جو تم نے کھائے ہیں اور وہ کاروبار جس کے مندرے کا خوف کرتے ہو اور وہ مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو زیادہ محبوب ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور رسول ﷺ سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ حکم لے آئے۔

محبوب کی عطاؤں پر راضی ہونا بھی علامتِ محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہد رسول ﷺ کو بڑے پیارے انداز میں سمجھلایا۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ (التوبہ 59)

اور (کیا ہی اچھا ہوتا) اگر وہ خوش ہو جاتے اس سے جو دیا تھا انہیں اللہ اور اس کے رسول نے تو وہ کہتے اللہ کافی ہے ہمیں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ اپنے فضل سے ہم تو اللہ کی ہی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ (التوبہ 62)

اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے اگر

وہ مومن ہیں تو۔

اللہ کی حضور ﷺ سے محبت کی چند جھلکیں

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِلُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا - (النساء 65)

اے حبیب ﷺ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم (ثالث) نہ بنالیں پھر جو کچھ آپ حکم فرمائیں وہ

اپنے دلوں میں اس سے رکھوٹ نہ پائیں اور دل سے قبول فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ یوں تو کائنات کی ہر ہر چیز کا خالق و مالک ہے اور مختار کل ہے لیکن اس کے انداز محبت پہ قربان جائیے کہ اپنے رب ہونکی نسبت حضور ﷺ کی طرف فرما رہا ہے۔ اس مقام پر نبی اکرم ﷺ کی حاکمیت اور اختیارات کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ کہ اگر مومن ہو تو حضور ﷺ کے فیصلوں کو مانو یا بالفاظ دیگر اگر مومن بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب ﷺ کے اختیارات کو برضو رغبت تسلیم کرو۔ اور یہ تسلیم صرف زبانی و کلامی نہ ہو بلکہ دل کی اتھاہ گمراہیوں سے تسلیم کرو۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مَوْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ (الاحزاب 36)

اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ اور اسکا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرمائیں تو انہیں اپنے اس معاملے میں کچھ اختیار رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے بیشک وہ صریح گمراہی میں بہک جائیں۔
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ 61)

جو رسول اللہ ﷺ کو تکلیف دیتے ہیں انکے لیے دردناک عذاب ہے
إِنَّ الَّذِينَ يَبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (الفتح 10)
بے شک وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو صرف اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر (بظاہر آپکا ہاتھ ہے مگر حقیقتاً) اللہ کا ہاتھ ہے۔

اس کے علاوہ محبت کرنے والوں کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ وہ محبوب کا نام نہیں لیتے بلکہ اس کے القابات سے اسے یاد کرتے ہیں

تیری بات کروں اور تیرا نام نہ لوں

يَا أَيُّهَا الْمَزْمَلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ يٰسَيِّدُ طه يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
اور پیارے آقا ﷺ کی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قسم لَعُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي
سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (الحجر 72)

مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَّاعَ اللَّهَ (النساء 80)

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لی
محبت کا یہ انوکھا اور نزالہ انداز ہے پورے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ جس
نے میری اطاعت کی اس نے رسول ﷺ کی بھی اطاعت کر لی یعنی اپنی اطاعت
میں حضور ﷺ کی اطاعت کو شامل نہیں کیا بلکہ حضور ﷺ کی اطاعت میں
اپنی اطاعت کو شامل کر لیا کہ جس نے میرے نبی کی بات مان لی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں
نے اللہ کی بات مان لی اور پھر اپنے حبیب ﷺ کی بات ماننے والوں کو مرثدہ جاں
فزاں کیا

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ (آل عمران 31)

(اے حبیب ﷺ) آپ فرما دیجئے کہ اگر تم (واقعی) اللہ سے محبت
کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب تم سے اللہ محبت کرے گا۔ اور بخش دے گا تمہارے
لئے تمہارے گناہوں کو۔

اس آیت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول محبت اور اطاعت میں ایک
ہیں۔

درسِ محبتِ رسول ﷺ از احادیثِ رسولِ مقبول ﷺ
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی مکرم رسول ﷺ
کا ارشاد مبارک ہے کہ تین چیزیں (صفات) جس کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت
پالے گا۔ ان میں ایک یہ ہے کہ اَنْ يَكُونَ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ
مِمَّا سِوَاهُمَا اللّٰهُ اور اس کا رسول ﷺ اسے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ
محبوب ہو جائے۔

صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی پاک صاحبِ لولاک ﷺ
سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کی ذات
گرا می مجھے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس پر آپ
ﷺ نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ حَتَّى اَكُونَ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ
نَفْسِكَ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے جب تک
میں تجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس وقت تک تم صاحبِ ایمان
نہیں ہو سکتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے فَإِنَّكَ الْآنَ اَحَبُّ اِلَيَّ
مِنْ نَفْسِي اب آپ ﷺ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا الْآنَ يَا عُمَرُ اے عمر رضی اللہ عنہ اب بات یہ ہے۔

حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو زُحُوْدِ تَقْوَایِ
عبادت و ریاضت اور تسلیم و رضا کے پیکر تھے وہ بھی ایمان کا معیار فقط روزہ نماز حج
اور زکوٰۃ صدقات و خیرات کو قرار نہ دیتے تھے بلکہ ان کے ہاں بھی اساسِ ایمان اور
رضائے الہی کے حصول کا بہترین ذریعہ محبتِ رسول تھی۔ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ
فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اَلَمْ يَكُنْ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ بَارِکَہٗ رَسَالَتِہٖ ﷺ

میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مَتَى السَّاعَةُ قِيَامَتُكَ
آئے گی؟

قَالَ مَا عَدَدْتَ لَهَا أَفَ تَعْلَمُ ﷺ نے فرمایا تو نے قیامت کیلئے کیا تیاری کی ہے؟

قَالَ مَا عَدَدْتَ لَهَا كَثِيرٌ صِيَامٍ وَلَا صَدَقَةٍ

یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس (قیامت کی تیاری کیلئے) کوئی روزے، کوئی خیرات
کوئی صدقت کی کثرت نہیں ہے۔

إِلَّا أَحَبَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ

لیکن (ایک چیز ہے جس پر بڑا فخر ہے) اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے بہت
زیادہ محبت رکھتا ہوں۔

قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ

حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس سے (دنیا میں) محبت کرے گا (قیامت کے دن) اسی
کے ساتھ ہو گا

(اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ صحابی روزے اور نمازیں ادا نہ کرتا ہوگا یا صدقت
و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ سے گریزاں ہوگا بلکہ اس کا مطلب تو بڑا واضح ہے کہ
یا رسول اللہ ﷺ یہ کام جو کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہ بے نیاز مولا قبول
فرماتا ہے کہ نہیں اور جو کرتا ہوں تو وہ فرض پورا کرتا ہوں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ
بقولِ امامِ اہلسنت رحمۃ اللہ علیہ

ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے

محبت رسول ﷺ صرف قبولی نہ ہو کہ محبت رسول ﷺ کے صرف

بلند بانگ نعرے لگائے جائیں۔ یا عاشقِ رسول ﷺ ہونے کے دعوے کیے جائیں
بلکہ محبت یہ ہے کہ اس محبوب کی اداؤں کی اتباع کی جائے

عمل سے خالی محبت ناقص محبت ہوتی ہے کیونکہ اِنْ الْمَحِبِّ لِمَنْ
يُحِبُّ مَطِيعٌ اللہ صبح معنوں میں عاشقِ رسول ﷺ بنائے اور محبتِ رسول
ﷺ کے جذبے سے سرشار زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ (آمین)

اکابرین و اصغرین امت کا اظہار محبت

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ

وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي
وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ الْبِئْسَاءُ
خُلِقْتَ مُبْرَأً أَمِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَانَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ
إِنْ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

لَنَا شَمْسٌ وَلِلْأَفَاقِ شَمْسٌ
وَشَمْسِي تَطْلُعُ بَعْدَ الْعِشَاءِ

حضرت ابوطالب عمِ نبی ﷺ -

وَأَبْيَضُ يَسْتَسْقِي الْغَمَامُ بَوَاجِهَهُ
ثَمَالَ الْيَنَامَى عِصْمَتَهُ لِلْأَرَامِلِ

امام شرف الدین بو صیری رحمۃ اللہ علیہ
 فان فضل رسول اللہ لیس له
 حد فیعرب عنه ناطق بقم
 مولای صل وسلم دائما ابدا
 علی حبیبک خیر الخلق کلہم

حضرت خواجہ غلام فرید مٹھن کوٹ والے

اپنے ہی زوالے انداز میں یوں اظہار محبت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میڈا عشق وی توں میڈا یاروی توں
 میڈا دین وی توں ایمان وی توں
 میڈا جسم وی توں میڈا روح وی توں
 میڈا قلب وی توں جند جان وی توں
 میڈا کعبہ قبلہ مسجد منبر
 مصحف تے قرآن وی توں
 میڈے فرض فریضے حج زکوات
 صوم صلوٰۃ ازاں وی توں
 میڈی زہد عبادت طاعت تقویٰ
 علم وی توں عرفان وی توں

شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مغز قرآن، روح ایمان جان دین
 بہت حب رحمتہ للعالمین

امام اہل سنت مجددِ دین و ملت امام الشہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ

کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں
مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ

نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی
مگر میں بلوجود اسکے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں خواجہ طیبہ کی حرمت پر
خدا شاہد ہے کال میرا ایماں ہو نہیں سکتا
مرزا اسد اللہ خاں غالب

غالب . ثنائے خواجہ بیزداں گزاشیم
کل ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است
صحابہ کرام علیہم الرضوان اور محبتِ رسول
ﷺ

جنگِ احد میں ایک عقیقہ کے باپ، بھائی اور شوہر شہید ہو گئے اسے ان کی
شہادت کی خبر دی گئی تو اسے ذرا ملال نہ آیا۔ مگر جب حضور ﷺ کی شہادت کی
خبر سنی تو بے تاب ہو گئیں۔ صحابہ کرام نے بتایا یہ افواہ ہے لیکن مطمئن نہ ہوئی۔
جب حضور ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تسلی ہوئی۔ کہنے لگی
کُلْ مَصِيبَتُهُ بَعْدَكَ جَلَلٌ

یا رسول اللہ ﷺ آپ کے ہوتے ہوئے سب غم چھ ہیں۔

برہ کر اس نے رخ اقدس کو جو دیکھا تو کہا
تو سلامت ہے پھر چھ ہیں سب رنج و الم

میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی

اے شہ دیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کیف کان جبکم لرسول

اللہ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو حضور ﷺ سے کقدر محبت تھی۔ تو

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔

کان رسول اللہ احب الینامن اموالنا واولادنا وایائنا وامہاتنا
واحب الینامن الماء البارد علی الظمأ

رسول اللہ ﷺ ہمیں اپنے اموال، اولاد، اباؤ اجداد و امالت سے بھی زیادہ محبوب
تھے کسی پائے کو شدید پیاس میں ٹھنڈے پانی سے جو محبت ہوتی ہے ہمیں اس سے
کہیں برہ کر اپنے آقا ﷺ سے محبت تھی۔

ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کو جب حضور

ﷺ کے وصل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً آبدیدہ ہو کر دعا مانگی۔

اللہم اذهب بصری حتی لا اری بعد حبیبی محمد احداً فکف

بصرہ

اے اللہ میری آنکھیں واپس لے لے (اور مجھے اندھا کر دے) تاکہ میں اب اپنے پیارے
 آقا محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں پس ان کی نظر اسی
 وقت ختم ہو گئی

حیوانات اور محبت رسول ﷺ

حجۃ الوداع کے موقع پر حضور ﷺ نے سو (100) اونٹ ذبح کئے جن
 میں سے تریسٹھ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے
 ذبح فرمائے

جب حضور ﷺ ذبح کرنے کیلئے اونٹ کے سامنے آئے اور اونٹ پانچ
 پانچ چھ کی ٹولی میں آپ ﷺ کے پاس لائے جانے لگے۔ تو وہ ایک دوسرے
 کو دھکیل کر اپنی گردن کو آگے کرتے تاکہ پہلے اسے ذبح ہونے کا شرف نصیب ہو۔
 حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں۔

قرب الرسول اللہ بذات خمس اوست فطفقن یزدلفن الیہ یا
 نیہن یبداء

سبحان اللہ جانوروں کو حضور ﷺ سے کتنا عشق ہے کہ جان جانے کا ذرا غم نہیں
 بھاگ کر جان بچانے کی فکر نہیں بلکہ ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ پہلے مجھے حضور
 ﷺ کے دست اقدس سے ذبح ہونا نصیب ہو جائے

جب جانوروں کا یہ حال تھا تو صحابہ کرام طہیم الرضوان کا حال کیا ہوگا۔

حسنِ یوسف پہ کنیں مصر میں انگشتِ زباں

سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردانِ عرب

جمادات اور محبت رسول ﷺ

نبی اکرم ﷺ کی مسجد شریف میں چوبِ خراکستون تھا جس کے ساتھ آپ ﷺ تکیہ لگایا کرتے تھے اور وعظ فرمایا کرتے تھے ہجرت کے ساتویں سال آپ ﷺ کے لیے منبر تیار کیا گیا اور اسے محراب میں رکھ دیا گیا جمعہ کا دن تھا حضور ﷺ ستون کے قریب سے گزر کر منبر پر تشریف لے گئے۔ ستون نے حضور ﷺ کی آواز مبارک سنی لیکن حضور ﷺ کو اپنے نزدیک نہ دیکھا تو زار و قطار رونا شروع کر دیا نالہ و فریاد شروع کر دی۔ اور ایک روایت کے مطابق اس اونٹ کی مانند آواز نکالی جس کا بچہ گم ہو گیا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ستون پھٹ گیا حاضرین و سامعین ستون کے عشق و محبت سے متعجب ہو رہے تھے نبی ﷺ نے فرمایا کہ اس لکڑی کے ٹکڑے کی حالت پر تعجب نہ کرو۔ صحابہ کرام طہیم الرضوان اس ستون کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس کے رونے کو سنا وہ بہت روئے۔ وہ اسی طرح نالہ کرتا رہا۔ حضور ﷺ منبر سے اترے اور اس ستون کے پاس گئے اور اسے اپنی گود میں لیا اور کہا اگر تو چاہے تو تجھے تیری اصلی جگہ پر پھر لگا دوں تاکہ پھر سرسبز و شاداب ہو جائے اور میوے پیدا کرے اور اگر تو چاہے تو بہشت کی زمین میں تجھے لگا دوں۔ جنت کے چشموں اور نہروں سے پانی پیئے صالحین اور اولیاء تیرے میوے تناول کریں۔ اور ستون نے آخرت کو اختیار کیا۔ پھر حضور ﷺ منبر پر تشریف لے گئے۔ اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اگر میں اسے (ستون کو) تسلی نہ دیتا تو قیامت تک وہ جدائی میں روتا رہتا۔ سبحان اللہ کیا عشق و محبت ہے

حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے مسلمانوں جب لکڑی کا ٹکڑا رسول خدا ﷺ کے عشق میں نالہ کرتا ہے تو تم اس بات کے زیادہ حق دار ہو کہ ان کی ملاقات کے مشتاق رہو۔ ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بھی

محبت رسول ﷺ کی علامت تھی۔

محبت رسول ﷺ کے تقاضے

حضرت عبدالرحمن بن ابی قرار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے وضو فرمایا تو کچھ اصحاب آپ ﷺ کے وضو کا پانی لے لے کر اپنے جسموں پر ملنے لگے تو ان کو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ تمہیں اس کلام پر کوئی چیز آمادہ کر رہی ہے تو عرض کرنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ وہ خدا و رسول ﷺ سے محبت کرے یا خدا اور رسول ﷺ اسے چاہیں تو اسے چاہیے کہ۔ جب بات کرے تو سچ بولے۔

جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسکو بحفاظت واپس کرے

اور اپنے پڑوسی سے عمدہ سلوک کرے (مشکوٰۃ)

(محبت کے تقاضے سے صحابہ کرام طہم الرضوان کا یہ فعل نامناسب نہ تھا اس لیے آپ ﷺ نے انہیں اس فعل سے منع نہیں فرمایا بلکہ محبت کا اعلیٰ و ارفع مقام بتلایا کہ جو محبت اتباع کے ذریعے سے ہو وہ حقیقی و اصلی محبت ہوتی ہے دوسری محبت میں اتنی پختگی نہیں ہوتی۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم دعویٰ محبت کے ساتھ اتباع کامل سے اس کے حقیقی ہونے کا ثبوت بھی فراہم کریں)۔

صلۃ محبت رسول ﷺ

حضور نبی اکرم ﷺ کی محبت دنیا و آخرت کی کامیابیوں کی مکمل ضمانت ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔

ایک اور مقام پر فرمایا۔ المرء مع من احب

دنیا میں جس سے محبت کریگا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا

پندرہویں شلخ حضور ﷺ کی تعظیم، احترام اور ادب کے وجوب پر ایمان

کسی بھی شخصیت سے جب تک محبت و مودت نہ ہو اور اس کی عظمت کا نقش
دل میں نہ بیٹھے تو اس وقت تک ادب و احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے
جب محبت کی بات کی تو اپنی اور اپنے حبیب ﷺ کی محبت کا ایک ہی معیار رکھ دیا۔
اور پھر رسول اللہ ﷺ سے محبت اپنی جان سے بڑھ کر کرنے کو ایمان کی شرط
اول قرار دیا۔ اس محبت کو تعظیم کیلئے شرط قرار دیا اور تعظیم کو ادب کے لئے شرط اول
قرار دیا۔

فرشتوں کے دل میں حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا نقش بیٹھا تو سب
کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ برادرانِ یوسف کے دل میں جب حضرت یعقوب کا نقش
عظمت بیٹھا تو سب کے سب ان کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ابلیس نے حضرت
آدم کو محض ایک بشر اور انسان سمجھا اس لئے تعظیم کے لئے تیار نہ ہوا۔ اور ہمیشہ ہمیشہ
کے لئے مردود و ذلیل ہوا۔ نبی کی مثلیت و یکسانیت کی غلط سوچ دل میں نہ تعظیم پیدا
کرتی ہے، نہ ادب پر اکساتی ہے اور نہ ہی محبت پیدا ہونے دیتی ہے۔

ادب و تعظیم کا قرآنی حکم

أَمِنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ (المائدہ 12)

میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي

انزل معه (الاعراف 157)

جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعظیم کی۔ آپ کی مدد کی۔ اور اس نور کی پیروی کی۔ جو آپ کے ساتھ اتارا گیا۔

لِتَوَّعِبُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعْزِرُوهُ وَتُقِرُّوهُ (الفتح 9)

ما کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول ﷺ کی تعظیم و توقیر کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا (البقرہ 104)

اے ایمان والو راعنمت کہو اور یوں عرض کرو کہ آقاہم پر نظر رکھیے۔ (پہلے ہی) غور سے سنا کرو۔

آقائے دو جہاں ﷺ کی مجلس کے آداب بتائے گئے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس بڑی توجہ اور حزم و احتیاط کلامن تمام کر بیٹھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لفظی غلطی کی مشابہت سے بھی منع فرمایا۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (النور 63)

رسول ﷺ کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھراؤ جیسے تم خود ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (الحجرات 1)

ایمان والو اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے آگے نہ بڑھا کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدُمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَ (الحجرات 12)

اے ایمان والو جب تم رسول ﷺ سے تنہائی میں بات کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دیا کرو۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (المنافقون 8)

(سب کی سب) عزت (تکرمیم و تعظیم) اللہ اور اس کے رسول ﷺ اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ مگر منافقین اسکا علم نہیں رکھتے

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الحجرات 4، 5)

بیشک جو لوگ آپ کو حجرات کے پیچھے سے (یا محمد ﷺ) پکارتے ہیں ان میں سے اکثر (ادب رسول ﷺ سے ٹلاؤف اور) نا سمجھ ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ خالق و مالک اپنے بندوں کو اپنے جیب ﷺ سے ملنے کے آداب، اس کے پاس بیٹھنے کے آداب، بلانے کے آداب بتا رہا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا

ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

عدمِ ادب رسول ﷺ پر وعید

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشمار مقامات پر حضور ﷺ کے ادب

واحترام اور توقیر و تعظیم کا حکم دیا ہے اور حضور ﷺ کی بارگاہ کے آداب بجا نہ لانے

والوں کو سخت وعید بھی سنائی ہے مگر انہیں ہما چل جائے کہ ”لو ب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (الحجرات 2)

اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ زور سے
آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح تم زور سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے
ہو (اگر ایسا کیا تو) کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور
63)

اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں، تم میں سے ایک
دوسرے کی آڑ لے کر پس انہیں ڈرنا چاہیے جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول اللہ
ﷺ کے فرمان کی۔ انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ
آئے

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (الاحزاب 57)

بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ان پر
دنیا و آخرت میں لعنت فرمائی ہے۔ اور ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال 13)

اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے بیشک اللہ سخت پیچھا کرے گا۔

ہے۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (النساء 14)

اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود سے تجاوز کرے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے سوا کن عذاب ہے۔

صحابہ کرام اور اب رسول ﷺ

حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ رسالت پناہ ﷺ میں اس حل میں حاضر ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے گرد اس طرح بیٹھے ہوئے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اب و تعظیم رسول ﷺ کی بنا پر سروں کو ہلا بھی نہیں رہے تھے۔

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ سے برہ کر کوئی محبوب و محترم نہ تھا اس کے باوجود میں آنکھیں بھر کے آپ ﷺ کے حسن و جمل کو نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے اگر کوئی مجھ سے حضور ﷺ کی صفت پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکوں گا۔

حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ پیارے آقا مولیٰ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کی لَوْلَا اَتَيْكَ لَرَأَيْتُ اَنْ اَمُوتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اگر مجھے آپ کا دیدار نصیب نہ ہو تو میری موت واقع ہو جائے۔

ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے وضو کا پانی باہر لائے

تو صحابہ رضی اللہ عنہم وضو کا پانی حاصل کرنے کیلئے جھپٹ پڑے۔ جس کو پانی کا ایک قطرہ نہ ملا اس نے دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو چھو کر اپنے چہرہ پر مل لیا۔

حضرت عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ ﷺ کا ایک بال مبارک ہونا میرے نزدیک دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب تھا۔

صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا نمائندہ عروہ بن مسعود، صحابہ رضی اللہ عنہم اکرام کی نبی اکرم ﷺ سے عقیدت و محبت اور ادب و احترام دیکھ کر حیران رہ گیا اور واپس جا کر اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے آج ایک ایسی قوم دیکھی ہے جو کبھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ اسی کی تعظیم کے گن گائیں گے۔

حضرت معلویہ رضی اللہ عنہ کو کفن میں ان کی وصیت کے مطابق حضور ﷺ کا کرتہ مبارک پہنایا گیا اور انہیں آپ ﷺ کی چادر مبارک میں لپیٹا گیا۔ آپ ﷺ کا تہبند باندھا گیا اور اعضاء سجدہ پر آپ ﷺ کے تراشے ہوئے مبارک ناخن رکھے گئے۔

جنگ یرموک کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مقابلہ نستورہ نامی گرامی پہلوان سے ہو رہا تھا دوران مقابلہ آپ کی ٹوپی زمین پر گر پڑی۔ آپ مقابلے کی بجائے ٹوپی کی طرف لپکے اور رفقاء کو پکارا کہ مجھے میزی ٹوپی دے دو۔ چنانچہ آپ کو ٹوپی پکڑا دی گئی۔ آپ نے پھر پہن کر مقابلہ کیا اور نستورہ کو قتل کر دیا جب جنگ ختم ہوئی تو اہل لشکر نے آپ سے سوال کیا کہ اتنے کڑے اور مشکل وقت میں ٹوپی کی فکر کیوں کی؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ فکر ٹوپی کی وجہ سے نہیں کی بلکہ اس میں حضور کا مبارک بال تھا۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں میں اس کی برکت سے محروم نہ ہو جاؤں۔

اکثر صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کر رکھی تھیں کہ حضور ﷺ کے مبارک بل ہمارے وصل کے بعد زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب و احترام کے واقعات سے ایمان کو جلا ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور ﷺ کے ادب و احترام والی زندگی عطا فرمائے (آمین) حضور ﷺ کی بے ادبی کفر

سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اپنے بل مبارک کو اپنے دست اقدس میں لے کر فرمایا۔ مَنْ أَذَى شَعْرَةً مِنْ شَعْرِي فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (کنز العمال)

جس نے میرے ایک بل کی بھی بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور ﷺ کے معاملے میں زبان و بیان میں ادب و احترام کو سامنے رکھیں اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ جس چیز کی نسبت بھی حضور ﷺ کی طرف ہو جائے اس کا ادب بھی لازم ہے۔

سولھویں شلخ

دین کے ساتھ محبت کا یہ حل ہو کہ آگ میں پھینکا جانا تو محبوب ہو لیکن اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کرنا قبول نہ ہو۔

جو خوش قسمت کفر و جہالت اور گمراہی و ضلالت کے گھاٹوپ اندھیروں سے نکل کر دائرہ اسلام میں آتا ہے۔ تو اسلام کی برکت سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس پر اگر بد قسمتی مسلط ہو جائے۔ اور وہ دوبارہ کفر پر آجائے تو اس نے حالت ایمان میں جو نیکیاں، اچھائیاں اور بھلائیاں کی تھیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ شریعت مطہرہ ایسے شقی القلب کو مرتد کہتی ہے۔

مرتد کی تعریف

مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے۔ اس کا اختیار نیت سے ہو یا کسی کفریہ قول و فعل سے۔

مرتد ہونے کی شرائط

مرتد ہونے کی چند شرائط ہیں۔

1. عقل ہو۔ ناسمجھ بچہ اور پاگل نہ ہو

2. ہوش۔ اگر حالت نشہ میں کوئی کفریہ کلمات کہہ دے تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

3. اختیار۔ مجبوری و اکراہ کی صورت میں کفر کا حکم نہیں ہوگا۔ مجبوری کا مطلب ہے

کہ جان کا خطرہ ہو یا عضو کٹنے کا اندیشہ ہو۔

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ۔

قرآن و حدیث میں مذمتِ ارتداد

وَدَكْثِيرٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوِىْرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُفَّارًا۔ (البقرہ 108)

اہل کتاب میں اکثریت کی خواہش یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کسی
طرح کفر کی طرف پھیر دیں۔

وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسِمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ
حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ۔ (البقرہ 217)

اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے اور پھر حالت کفر پر ہی مرجائے۔ یہی وہ لوگ
ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے۔ دنیا و آخرت میں اور یہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں
بیشہ رہنے والے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ إِذَا دَادُوا كُفْرَ الْإِنِّ تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْ
وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (آل عمران 90)

یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان قبول کرنے کے بعد پھر وہ کفر میں
بڑھتے چلے گئے ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (آل عمران 100)

اے ایمان والو اگر تم اہل ایمان میں سے ایک گروہ کا کہا مانو تو تمہیں تمہارے
ایمان قبول کرنے کے بعد (کفر کی طرف) لوٹا کر چھوڑیں گے۔

أَكْفَرُ تُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
(آل عمران 106)

(اللہ تعالیٰ مرتدوں سے کہے گا) کیا تم نے ایمان قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا تو اب اسی کفر کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے عذاب کو چکھو۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَذْدَادُوا كُفْرًا
يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا (النساء 137)

بیشک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کے متعلق سنتِ الہی نہیں کہ انھیں بخش دے اور نہ ہی اللہ انھیں راہِ راست تک پہنچائے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي
اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ 54)

اے ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا (یہ اسکی بد قسمتی ہے) عنقریب اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم لے آئے گا۔ اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ
لَا يَفْقَهُونَ (المنافقون 3)

(انکا) یہ (طریق کار) اس لیے ہے کہ وہ (پہلے) ایمان لائے پھر وہ کافر بن گئے پھر اللہ نے ان کے دلوں پر مھر لگا دی اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ ایمان کی لذت و حلاوت پائے گا۔

۱۔ جو اللہ اور رسول ﷺ کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب سمجھے گا۔

۲۔ جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا۔

۳۔ وَمَنْ يَكْرِهْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرِهْ أَنْ يَلْقَى فِي النَّارِ (متفق علیہ)

جو (اسلام قبول کرنے کے بعد) کفر میں لوٹ کر جائے۔ جبکہ اللہ نے اسے بچا لیا ہو اسقدر برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جائے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ الشَّيْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔ (متفق علیہ)
آپ ﷺ نے فرمایا کہ مسلمان کا خون (قتل) تین صورتوں میں جائز ہے۔

1. شادی شدہ آدمی بدکاری کرے۔

2. جان کے بدلے جان۔

3. دین (اسلام) کو چھوڑ کر امت مسلمہ سے الگ ہونے والا۔

حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا۔

مَنْ غَيَّرَ دِينَهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ۔ جو شخص اپنا دین تبدیل کرے اسکی گردن اڑا دو۔

انجام ارتداد صحابہ کرام کی نظر میں

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مرتد سے توبہ کیلئے تین بار کہا جائے اگر

وہ توبہ کرے تو اسکو چھوڑ دیا جائے اور اگر انکار کرے تو اسکو قتل کر دیا جائے۔

حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عراق کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا جو اسلام لانے کے

بعد مرتد ہو گئے تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان مرتدوں کا حکم معلوم کرنے کیلئے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ ان پر دین حق اور کلمہ شہادت پیش کرو اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو چھوڑ دو اگر قبول نہ کریں تو قتل کر دو۔ ان میں بعض نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کو چھوڑ دیا گیا اور جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا انہیں قتل کر دیا گیا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں چند زندیق پیش کیے گئے انہوں نے ان کو جلا دیا۔ جب یہ خبر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو انہیں نہ جلاتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ کے عذاب کے ساتھ تم عذاب مت دو اور میں انہیں قتل کرتا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دین کو بدل ڈالے اسے قتل کر دو۔

سترہویں شلخ

اساس شریعت کے علم کی طلب

قرآن و حدیث میں علم کے حصول اور اس کے ابلاغ کو ایسی لازوال عبادت کہا گیا ہے جس کی مثل کوئی عبادت نہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث میں جہجا علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔

علم کی تعریف

کسی شے کی صورت کا عقل (ذہن) میں آنا علم کہلاتا ہے
یا عالم کے ذہن میں کسی شے کا انکشاف ”علم“ ہے
امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کی دو قسمیں بتائی ہیں

1. عوام کا علم

عوام الناس کیلئے فرائض و واجبات اور حرام چیزوں کا جانتا ضروری ہے۔

2. خواص کا علم

احکام شرعیہ کی فروعات کا علم، قرآن مجید کی صریح عبارات، دلالت، اشارت اور اقتضاء نصوص کو جاننا۔ اسی طرح حدیث و آثار کا علم قیاس اور اس کی شرائط کو جاننا۔ پیش آمدہ مسائل کا قرآن و حدیث سے حل بتانا۔

قرآن مجید اور فضیلتِ علم

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد و ملائک بتایا یہ برتری و فضیلت

عبادات و ریاضات کی بنا پر نہیں بلکہ ”علم“ کی بنا پر عطا فرمائی تھی

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ

أَبِئْزَنِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (البقرہ 31، 32)

(اللہ تعالیٰ نے) آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو۔ انہوں نے کہا ہر عیب سے پاک ہے تو ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران 18)

شہادت دی ہے اللہ تعالیٰ نے بیشک کوئی خدا کے ساتھ معبود نہیں ہے (اور یہی گواہی دی) اور فرشتوں اور اہل علم نے کہ وہ عدل قائم فرمانے والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء 113)

اور اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر کتاب اور حکمت اور آپ کو وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل عظیم ہے۔
وَكَذَٰلِكَ يُجَنِّبُكَ رِيكٌ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (يوسف 6)

اور اسی طرح جن لے گا تمہیں تمہارا رب اور تمہیں باتوں کا انجام سکھا دے گا۔

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر 28)

بے شک اللہ کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(الامر 9)

آپ پوچھنے کیا بھی علم والے اور جلیل برابر ہو سکتے ہیں؟
الرحمن۔ علم القرآن۔ خلق الانسان۔ علمہ البیان

(الرحمن 1 تا 4)

(اللہ) رحمن ہے (جس نے اپنے حبیب ﷺ کو) سکھایا قرآن۔ پیدا فرمایا
انسان کو۔ اسے قرآن کا بیان سکھایا۔

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ
(المجادلہ 11)

اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان کے اور اہل علم کی درجات بلند فرماوے گا۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (طہ 114)

اے حبیب ﷺ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم کو زیادہ فرمایا۔

فضیلتِ علم احادیث کی روشنی میں

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ

تعالیٰ جس شخص کے لیے خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ

نے فرمایا صرف دو چیزوں پر رشک کرنا مستحسن ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور

وہ نیکی کے راستے پر خرچ کرتا ہو۔ اور ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے (علم و) حکمت دی

ہو وہ اس کے مطابق فیصلے کرے اور سکی تعلیم دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو آدمی

علم کو تلاش کرنے کیلئے کسی راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان

کرتا ہے اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قوم کتب اللہ کی تلاوت کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے اس پر سیکنہ نازل ہوتی ہے۔ انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور انکو فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں سے فرماتا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت حضور نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص علم کی طلب میں نکلے وہ لوٹ کر آنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ جو شخص علم کو طلب کرے وہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ تمہارے پاس علم حاصل کرنے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا
فَقِيَهُ وَاحِدٌ أَشَدَّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ
ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔

منافق میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ اچھے اخلاق اور دین کا علم
أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلِمَهُ
تم میں سے افضل وہ ہے جو قرآن مجید کا علم سیکھے اور سکھائے۔

تم اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم ہو یا مسلم اس کے علاوہ اور کسی میں خیر نہیں جو شخص اہیاء اسلام کیلئے علم کو طلب کر رہا تھا اور اس حال میں اس کو موت آگئی اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے درمیان جنت میں صرف ایک درجہ کا فرق ہوگا۔

ابلیس کے نزدیک عالم کی موت ستر عابدوں کی موت سے زیادہ بہتر ہے۔
الْكَلِمَةُ الْحِكْمَتُهُ ضَالَتَهُ الْمُؤْمِنُ حَيْثُ وَجَدَهَا فَهُوَ أَحَقُّ

بہا

حکمت کی بات مومن کی گم شدہ میراث ہے وہ بات جہاں سے بھی ملے مومن

اسکا زیادہ حقدار ہے۔

اساسِ شریعت

کتاب - سنت - اجماع - قیاس - اجتہاد

کتاب اللہ شریعت اسلامیہ کا پہلا بنیادی و اساسی ماخذ و مصدر کتاب اللہ (قرآن مجید) ہے۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”دیگر کتب سلوی کے مقابلے میں قرآن کریم اس عظیم خصوصیت کا حامل ہے کہ یہ بیک وقت کتاب عقائد بھی ہے اور مجموعہ قوانین بھی۔ دوسری کوئی آسمانی کتاب اس وصف میں قرآن کریم کی سیم و شریک نہیں ہو سکتی۔

قرآن کریم تدریجی طور پر 22 سال 2 ماہ 22 دن میں نازل ہوا۔ نزول قرآن کا آغاز حضور ﷺ کی ولادت کے اکتالیسویں سال رمضان المبارک کی سترھویں رات غار حرا میں اِقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ سے ہوا 9 ذی الحج تک نازل ہوتا رہا اور پھر آخری آیت الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ نازل ہوئی۔ نزول قرآن کا زمانہ دو الگ حصوں میں منقسم ہے۔

پہلا حصہ اس زمانے سے متعلق ہے جس میں آپ ﷺ کا قیام مکہ مکرمہ میں تھا یہ 12 سال 5 ماہ 13 دن کا عرصہ ہے اس دور میں جو قرآن مجید نازل ہوا اسکی سورتوں کو ”مکی“ کہتے ہیں۔

دوسرا حصہ ہجرت کے بعد شروع ہوا یہ زمانہ 9 سال 9 ماہ 9 دن کا ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد 114 ہے جن میں پہلی سورۃ فاتحہ اور آخری

سورۃ الناس ہے۔

قرآن حکیم نے امت کی سہولت کیلئے تین اصولوں کو اپنی بنیاد بنایا ہے۔

۱۔ عدمِ حرج ۲۔ قلتِ تکلیف ۳۔ تدریج

1۔ عدمِ حرج: عربی میں حرج کا معنی ہے تنگی۔ اور عدمِ حرج کا معنی ہوا تنگی کو دور کرنا یعنی قرآن کے نزول کا مقصد لوگوں کو بے جا فضول پابندیوں سے آزاد کرنا تھا۔

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

خدا کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے سختی کرنا نہیں چاہتا۔

2۔ قلتِ تکلیف: قلتِ تکلیف عدمِ حرج کا لازمی نتیجہ ہے۔ کیونکہ تکلیف کی کثرت میں مختلف قسم کی تنگیوں ہیں اللہ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبَدِّلَكُمْ نَسْأَلُكُمْ
وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنْزَلِ الْقُرْآنُ تُبَدِّلَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ

مسلمانوں چیزوں کے متعلق سوال نہ کیا کرو۔ اگر وہ تم پر ظاہر ہو گئیں تو تم کو نقصان پہنچائیں گی۔ اور اگر تم نے ان کے متعلق نزولِ قرآن کے وقت سوال کیا تو وہ تم پر ظاہر ہو جائیں گی خدا نے ان کو معاف کر دیا اور خدا بخشنے والا بردبار ہے۔

3 تدریج: رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے تو اہل عرب میں بہت سی باتیں رائج ہو چکی تھیں جن میں سے بعض قائم رکھنے کے قابل تھیں اور بعض مضر تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت سے ان مضر عادات کو ختم کیا اور اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا

وہ تدریج کا تھا۔ جیسے حرمت شراب کا حکم یکبارگی کی بجائے تدریجاً نازل ہوا

2 سنت رسول اللہ ﷺ

سنت کا اطلاق رسول اللہ ﷺ کے ہر اس قول پر جو آپ ﷺ نے فرمایا ہو اور ہر اس فعل پر جو آپ ﷺ نے کیا ہو۔ اور ہر اس کام پر جسکی آپ ﷺ نے اجازت دی ہو۔ سنت کی یہی تین قسمیں ہیں

1- سنت قولی 2- سنت فعلی 3- سنت تقریری

شریعت اسلامیہ کا اولین ماخذ قرآن ہے لیکن یہ احکام الہی کو اجمالی طور پر پیش کرتا ہے اس اجمال کی تفصیل اور تشریح و توضیح ہمیں سنت میں ملتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید نے خود فرمایا

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل 44)

اور ہم نے آپ ﷺ پہ قرآن اتارا ہے تاکہ آپ ﷺ لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح طور پر کھول کر بیان کریں۔

مَا تَنصُرُوا الرَّسُولَ فَنُصِرْهُ وَوَعَدْنَاكَ لَمْ تُخْلَفْ (الحشر 7)

حدیث اور سنت شارح قرآن ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے فرمایا صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ تَمَّ اِسْ طَرَحُ نَمَازٍ پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔

3. اجماع کتاب و سنت کے بعد تیسرا ماخذ ”اجماع“ ہے

اجماع کے لغوی معنی عزم و اتفاق ہیں۔

شرعی اصطلاح میں کسی زمانے میں تمام مجتہدین اور علما کا کسی فیصلے پر متفق ہو جانا۔ اجماع کہلاتا ہے۔ اجماع میں وہ علماء و فقہاء حصہ لے سکتے ہیں جن میں مندرجہ ذیل صفات ہوں۔

1. مجتہد کو اصول و فروع دونوں فقہی شاخوں سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے

2. احادیثِ نبوی سے واقفیت ہو۔ صحیح کو غیر صحیح اور متواتر و مشہور کو احاد سے تمیز کر سکتا ہو۔

3. اس بات کا پورا علم ہو کہ قیاس کے طریقے سے استنباط کرنے کے اصول و قواعد کیا ہیں۔

4. ملک کے رسم و رواج اور لوگوں کی عادات سے واقف ہو۔

شرائطِ اجماع

اجماع کا تعلق صرف فروعی مسائل سے ہوتا ہے اصول دین یعنی عقائد سے نہیں۔

1. اس مسئلے کے متعلق کسی صحابی نے اختلاف رائے کا اظہار نہ کیا ہو۔ یا کسی

مجتہد نے اس اجماع منعقد ہونے سے پہلے اس کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کی ہو۔

2. جو مجتہدین اس فیصلے میں شریک تھے ان میں سے کسی نے بعد میں اپنی

رائے تبدیل نہ کی ہو۔

3. مذکورہ فیصلہ زبانِ ذوق عام یا کم از کم مشہور و معروف ہو۔

4. وہ قرآن کی کسی صریح نص یا کسی حدیث متواتر یا حدیث مشہور پر مبنی ہو

5. وہ اجماع باضابطہ طور پر منعقد ہوا ہو۔

قیاس : شریعت اسلامیہ کا چوتھا ماخذ "قیاس" ہے اس کے لغوی معنی اندازہ کرنے کے

ہیں۔ لیکن شرعاً اس سے مراد یہ ہے کہ کسی مسئلے کو جسکا حکم کتاب و سنت اور اجماع

میں نہ ملے اس کے مماثل کسی دوسرے مسئلے پر قیاس کر کے حکم لگانا جو تینوں شرعی

ماخذ میں سے کسی ایک میں پایا گیا ہو۔

اسکی شرط یہ ہے کہ قیاس کیے جانے والے مسئلے اور جس پر قیاس کیا جائے دونوں کی علت غائی ایک ہو اول الذکر کو مقیس اور موخر الذکر کو مقیس علیہ کہتے ہیں۔

قیاس کے ارکان و شرائط

قیاس کے مندرجہ ذیل چار ارکان ہیں۔

- 1- اصل یا نص جسے مقیس علیہ بھی کہتے ہیں یعنی جس پر قیاس کیا جائے۔
- 2- فرع یا مقیس یعنی جس چیز کو قیاس کیا جائے۔
- 3- حکم جو قیاس کے بعد لگایا جائے۔
- 4- علت یعنی وہ وصف جو مقیس علیہ اور مقیس میں مشترک ہو اور قیاس کا سبب ہو

قیاس کی صحت کیلئے مندرجہ ذیل پانچ شرائط ہیں۔

- 1- قیاس نص کے مقابلے میں نہ ہو۔
- 2- قیاس سے نص کا حکم نہ بدل جائے۔
- 3- قیاس ایسا نہ ہو جس سے حکم کی علت سمجھ میں نہ آسکے۔
- 4- حکم کی علت کا دار و مدار امر شرعی پر ہو امر لغوی پر نہ ہو۔
- 5- فرع کا حکم قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔
- 6- اجتہاد۔ اجتہاد کے لغوی معنی کوشش صرف کرنے کے ہیں۔

اصطلاح شرع میں اس کوشش کے صرف کرنے کا نام ہے جو دلائل شرعیہ کے ذریعے استنباط احکام کے لیے کی جائے اجتہاد کا مفہوم تقلید کے بالکل برعکس ہے۔

اجتہاد ہر شخص کیلئے جائز نہیں بلکہ اجتہاد کے لیے ان مخصوص صلاحیتوں کا

ہونا لازمی ہے جو مجتہد کو اس قائل بنائیں کہ وہ استخراج احکام اور استدلال کے کام کو کماحقہ انجام دے سکے۔ لہذا مجتہد کے لیے شرط ہے کہ وہ صائب الرائے ہو صاحب فراست ہو۔ انصاف پسند ہو۔ پاکیزہ اخلاق کا مالک ہو۔ احکام سمجھنے کی بصیرت تامہ رکھتا ہو۔ دلائل شرعیہ اور استنباط احکام کے طریقوں سے پوری طرح واقف ہو۔ تفسیر قرآن 'اسباب نزول' راویوں کے حالات 'جرح و تعدیل کے طریقوں اور تلخیص منسوخ کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہو۔

مجتہد کے درجات

1- مجتہد فی الشرع

وہ مجتہد جو کسی خاص مذہب کا بانی ہو جیسے مذاہب اہل سنت کے چار آئمہ ابو حنیفہ۔ مالک۔ شافعی۔ حنبلی رحمۃ اللہ علیہم۔

2- مجتہد فی المذاهب

جو کسی مذہب کا بانی نہ ہو بلکہ آئمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہو لیکن بہت سے اصولی و فروعی مسائل میں اپنے پیش رو امام سے اختلاف رکھتا ہو اور اپنے ذاتی اجتہاد سے فروعی مسائل کا استخراج کرتا ہو جیسے امام ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی امام ذفر رحمۃ اللہ علیہم۔

3- مجتہد فی المسائل

جو مذاہب کے اصول و مبادی میں نہیں بلکہ بعض فروعی مسائل میں اپنے اجتہاد سے کام لے جیسے امام طحاوی۔ امام سرخسی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہم۔

4- مجتہد مقید

وہ مجتہد جو آرائے سلف کا پابند ہو اور انہی کے اجتہاد کی پیروی کرتا ہو لیکن احکام کی

حقیقت اور ان کے منشاء کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہو۔ ایسے مجتہدین کو اصحاب تخریج کہا جاتا ہے۔

اہل علم کے اخروی درجات

حضور ﷺ نے فرمایا زمین پر علماء آسمان پر ستاروں کی مانند ہیں جن سے سمندر اور خشکی پر ہدایت حاصل کی جاتی ہے جب ستارے چھپ جائیں گے تو قریب ہے کہ ہدایت حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔

عالم کی عابد پر ستر درجے فضیلت ہے اور ہر دو درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے۔

طالب علم کو طلب علم کی حالت میں موت آجائے تو وہ شہید ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ مَجَالِسُ الْعِلْمِ

یعنی جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو کچھ چر لیا کرو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا علم کی مجالس

حضور ﷺ فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو اٹھائے گا پھر علماء کو الگ کر لے گا۔ پھر فرمائے گا اے علماء کی جماعت میں نے تم میں اپنا علم تم کو عذاب دینے کے لیے نہیں رکھا تھا جاؤ میں نے تمیں بخش دیا۔

الْعَالَمُ أَمِینُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ

عالم زمین پر اللہ کا امین ہے

قیامت کے روز سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام شفاعت کریں گے پھر علماء

پھر شہداء قیامت کے روز علما کے لکھنے کی روشنائی کو شہید کے خون کے ساتھ دزن کیا

جائے گا تو علماء کی روشنائی کا وزن شہید کے خون سے زیادہ ہو گا۔

علماء انبیاء علیہم السلام کے وراثت ہیں آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو قیامت تک سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی رہتی ہیں۔

اہل علم کے حقوق

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے بیٹوں کی عزت نہ کرنے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ پہچانے وہ میری امت میں سے نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اَكْبَرُ مَوَالِ الْعُلَمَاءِ فَانْهَمُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (حدیث)

علماء کی عزت و تکریم کرو کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل علم کو نصیحت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا جائے جس کا اسکو علم تھا پھر اس نے اسکو مخفی رکھا اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علماء پر فخر کرنے، جاہلوں سے بحث کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے علم کو طلب کیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔

جس شخص نے علم دین کو مال دنیا کے حصول کی خاطر طلب کیا وہ قیامت کے روز جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔

کسی شخص کے عالم ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور کسی

فخص کے جاہل ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے علم پر تکبر کرتا ہو۔

قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گا جس کو اللہ نے اس کے علم سے نفع اندوز نہیں کیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کریں۔
حقیقی علم

زیادہ باتیں بتانا علم نہیں بلکہ اس سے خشت کو علم کہتے ہیں۔ (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ)

بکثرت روایت کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم ایک نور ہے جسے اللہ کسی دل میں ڈال دیتا ہے۔ (امام مالک رضی اللہ عنہ)

اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اتنا علم ہی کافی ہے۔ (ابن مسعود رضی اللہ عنہ)
فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا کی نافرمانی پر بہادر نہ کرے خدا کے عذاب سے بے خوف نہ کرے قرآن کے بغیر کوئی چیز اسے اپنی طرف راغب نہ کرے۔ (حضرت علی رضی اللہ عنہ)

لمحہ فکریہ

محکمین میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ اللہ تعالیٰ علم کو نہیں اٹھائے گا علم ہو گا لیکن اہل علم (علماء) نہیں ہوں گے۔ ان کو اٹھالے گا۔ یہاں تک کہ کوئی ایک عالم بھی نہ بچے گا (اور پھر لوگ)

اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤْسًا جَهْلًا فَسَلُّوا فَاَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَفَلُّوا
واَضَلُّوا

یعنی جاہلوں کو اپنا پیشوا (امام) بنالیں گے۔ لوگ ان سے سوالات پوچھیں گے وہ (پیشوا) بغیر علم کے فتوے صادر فرمائیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے

آجکل معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر جگہ یہی حال نظر آتا ہے کہ ہر شخص اپنی اصلیت و حقیقت کو چھپا رہا ہے جو نہیں وہ ظاہر کرتا ہے اور جو وہ ہے اسے چھپاتا ہے۔ ٹا اہلوں نے لاکھ ملین کاریوں اور جعل سازیوں سے اہلوں کی جگہ سنبھال رکھی ہے میدان سیاست ہو یا مذہب ہر دو فیلڈز میں BLACK SHEEPS موجود ہیں۔

مذہبی ساوہ لوگ تو بیچارے جس کی داڑھی بڑی دیکھتے ہیں یا جسکا جبہ و دستار دیکھتے ہیں اسکو بڑا عالم سمجھ بیٹھتے ہیں اسی سے مسئلہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اپنی لاعلمی پر معذرت کرنے کی بجائے جو منہ میں آئے کہہ دیتا ہے اس سے جہالت و گمراہی کو تقویت ملتی ہے اس کے معاشرے پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے اور ان کی دوری کا وہل ان ٹا اہلوں کے سر ہے جو اہلوں کی جگہ براجمان ہیں۔ خدا ہمیں حقیقت اسلام اور روح اسلام سمجھنے کی توفیق دے (آمین)

(

اٹھارویں شلخ

اشاعتِ علم

مخلیقِ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ، جنت اور دیگر مخلوقات کو بنا رکھا تھا۔ جو اس کی تسبیح و تحلیل اور احکامات کی تعمیل میں مصروف تھے۔ ان کے ہوتے ہوئے حضرت انسان کی تخلیق چہ معنی دارد؟

اور پھر جب تخلیقِ انسان کا پروگرام فرشتوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اے مولا کیا ہم تیری عبادت و ریاضات کیلئے کافی نہیں؟ اللہ نے فرمایا اسے صرف عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ خلافت و نیابت کیلئے بھی بنا رہا ہوں۔ خلیفہ کو بنا کر چونکہ فرشتوں سے سجدہ کروانا تھا اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے دامن میں ایسی خوبی رکھ دی جس سے فرشتے محروم تھے۔ وہ خوبی اور جوہر ”علم“ تھا۔ جس نے آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بنایا۔

حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم صرف ذاتی استفادے کیلئے نہیں دیا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے اور اسکا پیغام آگے پہنچانے کے لیے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیتے ہی فوراً اس کی اشاعت کا حکم دیا فرمایا آدم جو ہم نے تمہیں علم (علم اسماء) دیا ہے فرشتوں کے سامنے اس کا پر چار اور اظہار کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

الغرض تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے ادوار میں جمالت و گمراہی میں ڈوبی ہوئی انسانیت کے سامنے علیت کے چراغ جلائے تاکہ نورِ علم سے بے راہ لوگ راہ یاب ہو سکیں۔

آخر میں نبی اکرم ﷺ کی باری آئی۔ تاریخ شاہد و عادل ہے کہ ظہور اسلام کے وقت پورے عرب میں صرف 17 یا 18 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن جب آپ ﷺ کا وصال ہوا تو پورے ملک عرب کا لڑکی ریٹ سو فیصد ہو چکا تھا۔ یہ سب اشاعت علم اور ابلاغ علم کے سلسلے میں آپ ﷺ کی انتھک مساعی جہیلہ کا نتیجہ تھا۔

آپ ﷺ نے اشاعت علم کے لیے پورے عرب میں کلیات (کالجز) و جامعات (یونیورسٹی) کا جال بچھا دیا۔ معلم کائنات ﷺ خود ان درس گاہوں کی نگرانی فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اشاعت و ابلاغ علم کیلئے عملی اقدامات کیے۔ جاہل اور اجڈ قوم کو علم سے روشناس کرانے کیلئے علم کی فضیلت و اہمیت پر بے شمار لیکچرز دیے (جسے ہم انشاء اللہ آئندہ صفحات میں بیان کریں گے) جس سے علم اور اہل علم کی اہمیت و اقلیت کا پتہ چلتا تھا۔ پہلا پیغام الہی جو غار حرا میں آیا وہ بھی تعلیم و تعلم سے متعلق تھا۔ ابتدا میں ابلاغ و پرچار کا دائرہ محدود رہا لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد نئی ہدایات Instructions اور نئی Education Policy آگئی کہ اے حبیب مکرم ﷺ آپ دائرہ ارقم کی جامعہ سے نکل کر پورے عرب کو اپنی جامعہ بنائیے اور اس علم کا پیغام گھر گھر گلی گلی پہنچائیے بلا خوف و خطر اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اشاعت علم کیلئے کوشاں رہیے۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ - قُمْ فَاذْنُرِي وَرَبِّكَ فَكْبُرِي

اس آفاقی پیغام کے بعد آپ ﷺ نے ابلاغ کے کام کو بڑی مستعدی سے کرنا شروع کر دیا۔ مبلغین کو تیار کیا۔ جنہوں نے خدمت دین اور ابلاغ علم کو اپنا مقصد زیست بنایا ہوا تھا۔

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً کے فرمانِ عالیشان نے ہر صحابی کو مبلغ بننے پر مجبور کر دیا تھا یہ اسی جذبے کا نتیجہ تھا کہ تیس سال کے مختصر عرصے میں آپ ﷺ نے عرب میں علمی (و فکری) انقلاب برپا کر دیا۔

(ایک طرف ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ ڈرامہ باز اور شعبہ باز بھی ہیں کہ دین کے نام پر قوم کو لوٹ رہے ہیں اور حضور ﷺ جیسا انقلاب لانے کی قوم کو امیدیں دلاتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ وہ انقلاب محمدی ﷺ جس کا مشرق و مغرب تک یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اس انقلاب کی ایک جھلک ان کے اپنے گھروں میں بھی نہیں نظر آتی۔ گھر تو دور کی بات ہے۔ وہ انقلاب تو ان کی اپنی شخصیت میں نظر نہیں آتا اگر انقلاب نظر آتا ہے تو فقط معاشی انقلاب یعنی یہ لوگ انقلاب کا نعرہ لگانے سے پہلے خود سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور اب سفید پوش لوگوں سے بات کرنا اپنے مزاجِ آمرانہ اور قیادتِ ظالمانہ کے خلاف سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اب ان کا نام جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کی فہرست میں نظر آتا ہے فقط مٹی کے پیالوں میں پانی پینے سے انقلاب آتا ہوتا تو اس غریب کی زندگی میں بھی انقلاب آجاتا جسے مٹی کے چند برتنوں کے سوا کچھ میسر نہیں۔)

اشاعتِ علم اور قرآن

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ کے مقاصدِ عظیمہ کو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے جس سے یہ حقیقت عیاں ہو جاتی ہے کہ آپ ﷺ کی زندگی کا مقصد صرف ابلاغِ دین، اشاعتِ علم اور اقامتِ دین تھا۔

کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَیْكُمْ آيَاتِنَا وَیُزَكِّیْكُمْ وَیُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالحِکْمَةَ وَیُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا

تَعْلَمُونَ (البقرہ 151)

جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے پاس تم میں سے رسول ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنا تا ہے اور تمہیں پاک فرماتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اور تمہیں ایسی باتوں کی تعلیم دیتا ہے جنہیں تم جانتے ہی نہیں تھے

اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے چار مختلف مقامات پر بیان کیا ہے کہ بنی اکرم ﷺ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علم سکھاتے ہیں اسکا پر چار فرماتے ہیں

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ (النحل 44)

اور ہم نے آپ کی طرف ذکر (قرآن مجید) نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں پر وہ چیزیں واضح فرمادیں جو ان کے لیے نازل ہوئی ہیں۔

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوتًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَرْهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (الاعراف 157)

جو لوگ ای (نبی) رسول کی پیروی کرتے ہیں۔ جسے وہ اپنے ہاں تورات و انجیل میں بھی لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو معروف کا حکم دیتا ہے اور منکر سے روکتا ہے وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتا ہے۔ وہ ان پر سے وہ بوجھ اور پابندیاں اتارتا ہے جو ان پر پہلے سے رہی تھیں۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (آل عمران 187)

یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ لیا ان لوگوں سے جنہیں کتب دی کہ تم اسے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرنا اور چھپانا نہیں ہے۔

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ
(النحل 64)

اور ہم نے آپ پر اسی لیے ہی کتب اتاری ہے کہ آپ صاف صاف بیان کر دیں ان کے لیے وہ بات جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

قرآن مجید جو تمام علوم و فنون کا منبع و سرچشمہ ہے اس کی تشریح Interpretation اور توضیح Explanation کا کام حضور ﷺ کے ذمے تھا۔ آپ ﷺ نے اس ذمہ داری کو بڑے احسن انداز میں نبھایا اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سب سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے تمہیں کھل دین پہنچا دیا ہے۔ سب نے بیک زبان کہا

نعم یا رسول اللہ ﷺ ہاں اے اللہ کے رسول ﷺ آپ نے ابلاغ علم و دین اور اشاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آخر میں فرمایا تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیں۔

معلم کائنات ﷺ کے ارشادات

علم کی اہمیت و افادیت پر حضور ﷺ کے جمیع ارشاداتِ عالیہ کا احاطہ ناممکن ہے۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔

علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ

ہر مسلمان (مرد و زن) پر علم حاصل کرنا فرض ہے

علم حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اور اسکی اشاعت کرنا صدقہ ہے

معلم اور مستعلم دونوں اجر میں برابر کے شریک ہیں

طالب علم کی راحت کے لیے فرشتے اس کے قدموں میں پر بچھاتے ہیں

طالب علم حصول علم کی حالت میں مرجائے تو شہید ہے

عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے اپنی مسلمان پر

ضروری گذارش

اسلامی تعلیمات کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محض نظری نہیں بلکہ عملی ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

لِمَا تَقُولُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (الصافات 23)

تم ایسی باتیں زبان پر ہی کیوں لاتے ہو جن پر تمہارا عمل نہیں خدا کے نزدیک یہ علم سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے۔

قرآن مجید میں بیشمار مقلات پر ایمان کے ساتھ عمل صلح پر زور دیا گیا ہے۔

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَمُنْ لَّاؤُاْ اور عمل صلح کو

حضور ﷺ نے فرمایا عمل کے بغیر علم وہل ہے اور علم کے بغیر عمل

گمراہی ہے ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی

ایک جاہل عابد نے دوسرے بے عمل عالم نے۔

قرآن پاک میں بے عمل عالم کو ایسے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر

موٹی موٹی کتابیں لادی گئی ہوں۔

آخرت میں انسان کے کام صرف اس کے اعمال آئیں گے اس سے اسکا

حسب و نسب ہرگز نہ پوچھا جائے گا۔

کنعانِ علم کی سزا

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ
(البقرہ 159)

بیشک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو ہم نے نازل کیں روشن دلیلوں
اور ہدایت سے اس کے بعد بھی ہم نے کھول کر بیان کر دیا انہی لوگوں کے واسطے
کتاب میں یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے اور لعنت کرنے والے
لعنت کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس شخص سے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال کیا
جس کا اس کو علم تھا اور پھر اس نے اس کو مخفی رکھا اس کے منہ میں قیامت کے دن
آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔

اشاعتِ علم کرنے والوں کو بشارت

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو سر سبز و شاداب
رکھے جو میری بات سنے پھر اسے یاد کر لے اور محفوظ رکھے اور دوسروں تک اسے
پہنچائے

انیسویں شلخ

قرآن مجید کی عظمت و تعظیم کرنا

اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہے جس نے ہمیں اپنے محبوب نبی اکرم ﷺ کے توسل سے وہ آسمانی کتاب مستطاب عطا فرمائی جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے مکمل و اکمل منبع رشد و ہدایت ہے۔ جو ہر طرح کی لفظی و معنوی تحریف و تبدل سے محفوظ و مامون ہے۔ کیونکہ اس کا محافظ و نگران خود خدا ہے۔ جس نے اس کو دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے انسانوں کے دلوں پر نقش کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی بڑے سے بڑے محقق و مفکر نے کسی آیت کے متعلق نہیں کہا کہ یہ آیت قرآنی نہیں بلکہ بعد میں خود ہی اپنی طرف سے شامل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ

یعنی غیر قرآن اس قرآن میں نہ آگے سے شامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے

سے

نبی اکرم ﷺ کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ جس سے قیامت تک دشمن علم الکتاب فیض کر کے اپنی تشنگی دور کرتے رہیں گے اور اس بحر بے کنار میں ہر غواص اپنی حیثیت و استطاعت کے مطابق درنایاب حاصل کرتا رہے گا۔

عظمت قرآن از قرآن

اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے کم و بیش پچاس نام رکھے ہیں۔ اور اس کے نزول کے لیے اس ماہ مقدس کا

انتخاب فرمایا جو مہینوں میں سب سے برکت والا اور عظمت والا ہے

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ
مِّنَ الْهُدَى (البقرہ 185)

رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ یہ لوگوں کو راہ حق دکھاتا
ہے۔ اور اس میں روشن دلیلیں ہیں۔

مبارک اور عظمت والی کتاب کیلئے سب سے مقدس اور بابرکت مہینے کا
انتخاب کیا گیا ہے۔

وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
(بنی اسرائیل 82)

ہم قرآن میں وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو باعث شفاء اور سراپہ رحمت ہیں
مؤمنین کیلئے

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مِّكْنُونٍ (الواقفہ 77، 78)

بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ ایک محفوظ کتاب میں
لو اُنزلنا هذا القرآن على جبلٍ لرآيته خاشعاً متصدعاً من
خشيته الله (الحشر 21)

اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو آپ اسکو دیکھتے کہ وہ جھک
جاتا اور اللہ کے خوف سے پاش پاش ہو جاتا۔

إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (القیامہ 17)

بیشک اسکو جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (البروج 21، 22)

بلکہ وہ کمال شرف و بزرگی والا قرآن ہے ایسی سختی میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (النحل 89)

ہم نے اتاری ہے یہ کتاب اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے۔

وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ (الانعام 59)

نہ کوئی تر نہ کوئی خشک مگر وہ (قرآن) کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔

قرآن کتب سابقہ کا مصدق ہے

وَأَمِنُوا بِمَا نَزَّلَتْ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ (البقرہ 61)

ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے اور اسکی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔

کتب سلویٰ میں جو ابہام اور اجمل رہ گیا تھا قرآن اسکی تفصیل بیان کرتا ہے۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یونس 37)

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اوروں کا افتراء ہو اس کی تصدیق ہے

جو اس سے پہلے اور کتب کی تفصیل ہے جس میں کوئی شک نہیں جہانوں کے رب کی طرف سے ہے

قرآن نسل انسانی کی وحدت کا پیغام دیتا ہے۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (یونس 19)

سب لوگ ایک امت ہیں لیکن وہ آپس میں جھگڑتے ہیں۔

دوسری جگہ فرمایا:-

إِن هَذَا أَمَنُكُمْ أُمَّتَهُ وَاحِدَةً وَإِنَّا بِكُمْ (المومنون 52)

یہ تمہاری قوم ایک ہی قوم ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔

بقول اقبال

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

عظمتِ قرآن از احلیث مبارکہ

حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کی سب سے فضیلت و عظمت والی

عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے

تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص

قرآن مجید (پڑھنے) میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے جو معزز اور بزرگ ہیں اور (نامہ اعمال یا لوح محفوظ کو) لکھتے ہیں

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا۔ جس

نے اس طرح قرآن پڑھا کہ اس پر حاوی ہو گیا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور اس کے خاندان کے ایسے دس آدمیوں کے بارے میں شفاعت قبول فرمائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی نبی پاک ﷺ نے فرمایا قرآن

پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا تو قرآن کہے گا کہ اے رب اسے لباس پہنا دے پھر اسکو عظمت و کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر فرمائے گا کہ اے رب زیادہ عطا کر اے رب اس سے راضی ہو جا۔ پھر قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور ترقی کرتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں اسے ایک نیکی زیادہ دی جائے گی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور نماز بندے کی شفاعت کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کو تلاش کرنے کیلئے کسی راستے پر نکلے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور اللہ کے گھروں میں کوئی قوم کتاب اللہ کی تلاوت کرے اور دوسرے کے ساتھ درس کا تکرار کرے تو اس پر سکینہ نازل ہوتی ہے انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور انکو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کیلئے بھی کان لگائے اس کے لئے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بدستور بڑھتی چلی جاتی ہے اور جو شخص جس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کیلئے قیامت کے دن ایک نور ہوگی۔ جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجاڑ گھر۔

آدابِ تلاوت

قرآن مجید کی عظمت و بزرگی کے پیش نظر اسکی تلاوت کے بھی آداب بتائے گئے ہیں جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں۔

بلوضو، قبلہ رو ہو کر آداب و سکون کے ساتھ تلاوت کرے

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

(النمل 98)

پس جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی۔
وَإِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَكُمْ تَرْحَمُونَ

(الاعراف 204)

اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ ہو جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔

وَرَنِلَ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (النزل 4)

اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر سکون سے پڑھا کرو۔

فَاقْرَأْ وَامَّا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ (النزل 20)

تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقہ 79)

اس کو نہیں چھوتے مگر وہی جو پاک (صاف) ہیں

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ذینو القرآن بأصواتکم

خوش الحلقی سے قرآن کو مدین کرو۔

قرآن کا چیلنج

إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ

مثله (البقرہ 23)

اگر تمہیں شک ہو اکیں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو اس جیسی ایک

سورت ہی لے آؤ۔

قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ

هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً (نبی

اسرائیل 88)

کہا۔ اگر سارے انسان اور سارے جن اکٹھے ہو جائیں اس بت پر لے آئیں

اس قرآن کی مثل تو ہرگز نہیں لائیں گے اس کی مثل اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔

ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے

صحیح احادیث میں ہے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام تفسیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم رضوان کی عادت تھی کہ ختم قرآن کے وقت جمع ہو کر دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ختم قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے۔

تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص قرآن ختم کرے پھر دعا مانگے تو اس دعا پر چار ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں پھر اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت مانگتے رہتے ہیں صبح یا شام تک ضروری بات

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا پھر مانگنے لگا یہ منظر دیکھ کر حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون

پڑھا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی قرآن پڑھے اسے اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اس لیے میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو (صرف اس لیے) قرآن پڑھیں گے تاکہ پھر لوگوں سے مانگیں (ترمذی بحوالہ زاد المعاد ص 20)

پاکیزگی

اسلام کے علاوہ دیگر ادیان و مذاہب میں ظاہری حسن و جمل کو صفائی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے صفائی سے ایک قدم آگے مہارت و نفاست کا تصور دیا ہے۔ کوئی کپڑا اگرچہ ظاہراً کتنا ہی خوبصورت، منگ COSTLY اور اچھا کیوں نہ ہو۔ اس کے کوٹنے پر کوئی نجاست لگی ہے۔ تو اسلام کی نظر میں وہ ٹپاک ہے۔ پہننے کے قاتل نہیں۔ اسے پہن کر نماز ادا نہیں کی جاسکتی جبکہ دیگر ادیان و مذاہب کی نظر میں وہ صاف ہے۔ اس لیے وہاں چل سکتا ہے۔

تمام اعمال کے مقبول و محبوب ہونے کی شرط ایمان ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم اور افضل عمل نماز ہے اور نماز کی شرط مہارت ہے۔

مہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی

مہر اور مہارت کا معنی پاک ہونا ہے مہر کی ضد حیض اور مہارت کی ضد نجاست ہے ظاہر کا حقیقی معنی ہے کہ جو شخص نجاست سے آلودہ نہ ہو۔ اور اس کا مجازی استعمال اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو عیوب سے بری ہو۔ اصطلاحاً کسی جگہ کو نجاست حقیقیہ یا نجاست حکمیہ سے صاف کرنے کو مہارت کہتے ہیں۔

مہارت کے متعلق قرآن مجید کی آیات

مہارت کی دو قسمیں ہیں

مہارت جسمانیہ اور مہارت نفسانیہ

مہارت کے ان دونوں معنوں میں قرآن مجید کی آیات ہیں

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطْهَرُوا (المائدہ 6)

اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو۔ یہ آیت
جسٹنی لمہارت کے متعلق ہے یعنی پانی یا اس کے قائم مقام چیز کو استعمال کرو۔

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰی يَطْهَرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاَتَوْهُنَّ مِنْ
حَيْثُ اَمَرَ كُمْ اللّٰهُ (البقرہ 222)

حیض کی حالت میں عورتوں سے عمل نزدیک نہ کرو حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائیں اور
جب وہ اچھی طرح پاک (غسل کر لیں) تو اس محل میں ان سے عمل زوجیت کرو جس
محل میں عمل کرنے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔

ان دونوں لفظوں سے مراد یہ ہے کہ جب تک عورتیں حیض سے پاک ہو کر
غسل یا حیم نہ کر لیں ان سے مقاربت (جماع) نہ کرو۔

فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ (التوبہ 108)
اس (سجہ) میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ اور
اللہ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے

اس آیت میں لمہارت کا معنی ہے پانی سے استنجا کرنا۔ یہ آیت انصار کے
متعلق نازل ہوئی ہے۔ وہ جب وضو توڑتے تو پتھر سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے
استنجا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں آیت نازل فرمائی۔

وَلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ (البقرہ 25)

اور ان کے لیے جنت میں بہت پاک بیویاں ہوں گی۔

اَنْ طَهَّرَ اَبْنِيَّ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ (البقرہ 125)

اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعکاف کرنے والوں کے لیے پاک

کرو۔

رَسُولُ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (البنيۃ 2)

اللہ کے پاس سے ایک عظیم رسول ان پر پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرے

یعنی وہ صحیفے میل کچیل اور نجاست سے پاک ہیں۔
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
(الواقہ 77 تا 79)

بیشک یہ بڑی عزت والا قرآن ہے۔ جو ایک محفوظ کتاب میں ہے۔ اس کو صرف پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں۔

اس آیت میں بدن کی طہارت مراد ہے یعنی بے وضو آدمی قرآن کو نہیں چھو سکتا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرہ 222)
بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور بہت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے نفس کو معاصی کی آلودگی سے پاک رکھتے ہیں۔

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ (الانفل 11)

اور اتارا تم پر آسمان سے پانی تاکہ تمہیں اس سے پاک کرے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست کو۔

وَيُثَابِتْكُمْ فِطْرَتَ اللَّهِ (الحدیث 4) اپنے لباس کو پاک صاف رکھیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (التوبہ 28)

اے ایمان والو مشرکین تو سرے سے ہی ٹپاک ہیں

اس آیت سے اسلام کا تصور طہارت سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ اسلام میں ظاہری نمود و نمائش پر طہارت کا اطلاق نہیں ہوتا اسی لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

الطهور شرط الإيمان

صفائی اور طہارت نصف ایمان ہے

طہارت کے متعلق احادیث و آثار

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کو وضو ٹوٹ جائے اس کی نماز اس وقت تک مقبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ وضو نہ کرے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کو قیامت کے دن غر محجل (جسکا منہ اور ہاتھ سفید ہوں) کہہ کر پکارا جائے گا اس کا سبب وضو کے آثار ہیں۔ سو تم میں سے جو شخص اپنی سفیدی زیادہ کرنا چاہتا ہو وہ اپنی سفیدی کو زیادہ کرے (یعنی اعضاء وضو کو مقررہ حد سے زیادہ دھوئے) (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا ﷺ نے فرمایا جب بندہ مومن وضو کرتا ہے اور جب چہرے کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے۔ جو اس نے آنکھوں سے کیا تھا اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کا ہر وہ گناہ دھل جاتا ہے جو اس نے ہاتھوں سے کیا تھا حتیٰ کہ وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے (ترمذی)

حضرت مہاجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو (فورا) جواب نہیں دیا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جواب میں تاخیر کا) حذر بیان کرتے ہوئے فرمایا میں بغیر پاکیزگی (طہارت) کے اللہ کا ذکر ناپسند کرتا ہوں۔ (ابو داؤد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں فرماتا اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جائے اور اس کا مسجد میں جانا صرف نماز کے لیے ہو تو اس کے ہر قدم سے اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے (ابن ماجہ)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آمنہ کے لعل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
 عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ وَ جْعَلْنِي مِنَ
 الْمُتَطَهِّرِينَ

اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے با وضو ہونے کے باوجود

وضو کیا اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بشر المازی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ناخن کے تراشے دفن کرو۔ انگلیوں کے جوڑ صاف کرو۔ سوڑھوں سے طعام کے ذرات صاف کرو دانت صاف کرو اور میرے پاس گندہ اور بدبو دار منہ لے کر نہ آؤ یا پیلے دانتوں کے ساتھ نہ آؤ۔

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ

اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور ظاہری و باطنی خوبصورتی و طہارت کو پسند کرتا

ہے

طہارت کے مراتب اور درجات

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

طہارت کے چار مراتب ہیں

پہلا مرتبہ۔ ظاہری بدن کو ظاہری نجاست اور باطنی نجاست (جنسی ہونا یا بے وضو ہونا) سے پاک کرنا یہ تمام مسلمانوں کی طہارت ہے

دوسرا مرتبہ۔ ظاہری اعضاء کو جرائم اور معاصی (مثلاً شراب نوشی، زنا کاری، چوری اور ڈاکہ وغیرہ) سے پاک کرنا یہ خاص مسلمانوں کی طہارت ہے۔

تیسرا مرتبہ۔ دل کو اخلاق مذمومہ (مثلاً بخل، تکبر، ریا کاری، تصنع، ناشکری، کینہ، بغض وغیرہ) سے اور خصل رزیلہ مبغوضہ (مثلاً گناہوں سے محبت کرنا) سے پاک کرنا یہ عباد صالحین میں سے خواص مومنین کی طہارت ہے۔

چوتھا مرتبہ۔ باطن قلب کو ماسوی اللہ سے پاک کرنا بایں طور کہ دل میں غیر اللہ کا خیال تک نہ آئے۔ یہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کی طہارت ہے۔

طہارت کا پہلا مرتبہ نیک مسلمانوں کا ہے اور یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے اور
دوسرا مرتبہ مومنین صالحین کا ہے یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ طہارت کا تیسرا مرتبہ
شہداء کا درجہ ہے اور طہارت کا چوتھا مرتبہ انبیاء علیہم السلام اور صدیقین کا درجہ ہے
جس طرح حدث (بے وضو ہونا) پانی سے ذائل ہوتا ہے اسی طرح گناہوں
(صغیرہ و کبیرہ) سے پاکیزگی اشک ندامت اور توبہ کے آنسوؤں سے حاصل ہوتی ہے
اور بسا اوقات حدود و تعزیرات کے نفاذ سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ گناہوں سے پاک
ہو کر جب مسلمان عبادت کے لیے حاضر ہو گا تو یقیناً عبادت کا نور اور اللہ کی محبت کا نور
اس کے دل میں پیدا ہوتا جائے گا جو روز بروز بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ ایک دن ایسا
بھی آئے گا کہ اسکی نگاہیں مخلوق کے حسن و جمال سے بے نیاز ہو کر حسن مطلق پر جم
جائیں گی اور وہ کہے گا کہ

اب میری نگاہوں میں چٹا نہیں کوئی

جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز ادا کرنے کے لیے اٹھو تو
پہلے دھو لو اپنے چہرے اور اپنے بازو کہنیوں تک اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھو لو
اپنے پاؤں ٹخنوں تک اور اگر تم جنبی ہو تو (سارا بدن) پاک صاف کرو اگر تم بیمار ہو یا
سفر پر ہو تو یا آئے تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے بعد یا صحبت کی ہو تم نے عورتوں
سے پھر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے یعنی اپنے چہرے اور بازوؤں پر مسح کر لو
اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی رکھے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک
صاف کرے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو۔

فرائض وضو کا بیان

وضو کے چار فرض میں تین اعضاء کا دھونا اور چوتھائی سر کا مسح

1 منہ کا دھونا 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 4
چوتھائی سر کا مسح (یعنی پیشانی کی مقدار جتنا سر کا مسح فرض ہے)
سنن وضو

وضو میں نو چیزیں سنت ہیں۔

- 1- تین مرتبہ ہاتھوں کو دھونا 2- ابتداء وضو کے وقت بسم اللہ پڑھنا 3- مسواک کرنا
 - 4- کلی کرنا 5- ناک میں پانی ڈالنا 6- دونوں کانوں کا مسح کرنا
 - 7- دائرہ کا خلال کرنا 8- انگلیوں کا خلال کرنا 9- ہر عضو کو تین مرتبہ دھونا
- مستحبات وضو

- 1 وضو کی نیت کرنا 2 سارے سر کا مسح 3 ترتیب وضو کا لحاظ رکھنا
- 4 دائیں عضو سے شروع کرنا 5 پے در پے ہر عضو کو دھونا 6 گردن کا مسح

کرنا

نواقض وضو

- 1 پیشاب اور پاخانے کے راستے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا
- ہے 2 خون نکل کر بہ جائے 3 منہ بھر کر قے آنے سے 4 قہقہہ لگانے سے 5 لیٹ
- کر، تکیہ لگا کر یا کسی سہارے سے سو جانے سے 6 دیوانہ ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا

ہے

فرائض غسل

غسل کے تین فرض ہیں

- 1 کلی کرنا 2 ناک میں پانی ڈالنا 3 سارے بدن پر پانی بہانا

غسل کا مسنون طریقہ

سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ اور شرمگاہ کو دھوئے صاف کرے۔ پھر بدن پر لگی ہوئی نجاست کو صاف کرے۔ پھر نماز والا وضو کرے پھر تین مرتبہ پورے بدن پر پانی بہائے۔

تیمم کے مسائل

کوئی شخص مسافر ہو اسے پانی نہ ملے یا پانی اس سے ایک میل کی مسافت سے زیادہ دور ہو یا وہ مریض ہو اور خوف ہو کہ پانی کے استعمال سے مرض بڑھ جائے گا۔ یا جنبی کو یہ اندیشہ ہو اگر پانی سے غسل کیا تو سردی لگ جانے سے مر جائے گا تو ایسے لوگ پاک صاف مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔

طریقہ تیمم

تیمم کی دو ضربیں ہیں ایک کو منہ پر ملے اور دوسری کو دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہوگی جیسے مٹی، ریت، پتھر، جست، قلعی، چونہ (زمین کی جنس سے مراد دھات کی قسم سے نہ ہو اور گلانے سے گل نہ جائے جیسے سونا چاندی وغیرہ) تیمم میں نیت فرض ہے جبکہ وضو میں نیت مستحب ہے۔

امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا کہ گرمیوں اور سردیوں میں ہر موسم میں خوب اچھی طرح وضو کیا کریں۔ اور ہر وقت بلوضو رہا کریں تاکہ ہمارا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ کا اہل اور اس کی تجلیات اور واردات کے لائق رہے۔ جس شخص کو یہ بصیرت نصیب ہوگئی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو وہ کبھی بے وضو نہیں رہے گا۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (الاحزاب 56)

بیشک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی مکرم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں
اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (البقرہ 157)
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں

عبادت گاہ کو بھی صلوٰۃ کہا گیا ہے۔

لَهْمُتْ صَوَامِعُ وَبِيعْ صَلَوَاتِ (الحج 40)

منہدم ہو جائیں خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے

اصطلاحاً صلوٰۃ سے مراد وہ مخصوص نماز ہے۔ جو نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو سکھائی اور فرمائی

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّيْ جِسْ طَرَحٌ مِّجْهِ رِيَكْتِے ہو اسی طَرَحِ نماز کو پڑھو۔

نوٹ۔۔ قرآن مجید میں جہاں لفظ صلوٰۃ سے نماز مراد ہو گا وہاں صلوٰۃ کے ساتھ اقام یا اس کے مشتقات کو استعمال کیا گیا ہو گا۔

جیسے اقم الصلوٰۃ یقیمون الصلوٰۃ - اقیموا الصلوٰۃ۔

مقیم الصلوٰۃ

اسلام میں نماز کی اہمیت

کلمہ طیبہ کے بعد سب سے پہلا حق جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ وہ پانچ وقت کی باجماعت نماز ہے۔ حالتِ نماز میں نمازی دونوں ہاتھ باندھ کر اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے پھر حُک جاتا ہے اور عاجزی و انکساری کے درجہ کمال کو پانے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے اور اسکی کبریائی کا اقرار کرتا ہے۔ تسبیح پڑھتا ہے قرآن کی

تلاوت کرتا ہے۔ اُمتِ مسلمہ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں مانگتا ہے۔ جتنی دیر نماز میں مشغول رہتا ہے اللہ کے منع کردہ احکامات سے رکا رہتا ہے۔ مسجد میں حاضر ہو کر اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے کعبہ کی طرف منہ کر کے حج کی یاد تازہ کرتا ہے۔ دورانِ نماز کھانے پینے سے رک کر روزے کی چاشنی حاصل کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی طہارت سے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی خدا خونی کا اظہار کرتا ہے۔

قرآن مجید میں نوے مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے۔ تمام عبادات میں صرف نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ امیر و غریب، شاہ و گدا، بوڑھے و جوان، مرد و زن، صحت مند و بیمار پر یکساں فرض ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جو کسی حال میں بھی معاف نہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس دین میں خدا کے سامنے جھکنا نہ ہو۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں اور فرمایا نماز دل کی روشنی ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھا عمل کون سا لگتا ہے۔ فرمایا نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کرنا۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق کوئی نبی یا رسول ایسا نہیں آیا جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خود نماز نہ پڑھی ہو یا اپنی امت کو نماز کا حکم نہ دیا ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے

كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

یعنی وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔

حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی
يَا بُنَيَّ اَقِمِ الصَّلَاةَ

اے میرے بیٹے نماز پڑھو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

میری یاد کے لیے نماز پڑھو

بنی اسرائیل کو حکم ہوا

اَقِيْمُوا الصَّلَاةَ

نماز قائم کرو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں

اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ

اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا۔

پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر احسان فرمایا اس پر پانچ نمازیں فرض کیں جبکہ

بنی اسرائیل پر دو نمازیں فرض تھیں۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں

ثُمَّ اَرَدْتُ اِلَى خَمْسٍ صَلَاةٍ

میں شب معراج پانچ نمازیں لے کر لوٹا

پانچ نمازوں کے اوقات کا قرآن و حدیث سے استدلال

فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًا وَ حِينَ تَضَاهُونَ (الروم 17، 18)

شام کے وقت اور صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو اور اس کے لیے حمد ہے

آسمانوں اور زمینوں میں 'شام سے پہلے اور نھر کے وقت
 ان دو آیات میں پانچ نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمایا گیا ہے
 شام اور صبح کے وقت سے مراد نماز فجر اور مغرب ہے
 شام سے پہلے سے مراد نماز عصر کا وقت ہے
 اور نھر کا وقت تو صراحتاً ذکر فرمایا گیا ہے
 علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق لفظ شیا سے شام اور عشاء دونوں مراد

ہیں۔

اقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ (مائدہ 114)

دن کے دونوں کناروں میں نماز پڑھیے اور رات کی نماز عشاء ہے

(تین نمازوں کا ذکر ہے)

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى (البقرہ 238)

پابندی کرو سب نمازوں کی خصوصاً درمیانی نماز کی۔

درمیانی نماز سے مراد نماز عصر ہے۔

حضرت ضام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا گیا اللہ امر کہ ان تَصَلِّي الصَّلَاةَ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
 قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ

کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا

ہے فرمایا "اے اللہ" ہاں

اوقات نماز کا بیان

نماز کی شرائط میں سے ایک شرط "وقت" بھی ہے

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (النساء 103)
 بیشک مسلمانوں پر مقررہ وقتوں میں نماز فرض کی گئی۔

1۔ نماز فجر کا وقت

دو صبحیں ہوتی ہیں ایک صبح صلات 'دوسری صبح کذب' پہلے صبح کذب ہوتی ہے پھر صبح صلات ہوتی ہے۔

فجر کا اول وقت صبح صلات کے طلوع سے شروع ہوتا ہے اور اسکا آخر وقت طلوع آفتاب تک ہے۔

صبح صلات اس سفیدی کو کہتے ہیں جو آسمان کے کناروں پر پھیل جاتی ہے
 فجر کا افضل وقت

احناف کے نزدیک فجر کو روشن کر کے پڑھنا مستحب ہے جبکہ دیگر آئمہ کے نزدیک اندھیرے میں پڑھنا مستحب ہے

احناف کی دلیل حضور ﷺ نے فرمایا

أَسْفِرُوا الْفَجْرَ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ كِلَا جَر

فجر کو روشنی میں پڑھنا زیادہ اجر کا موجب ہے

2۔ نماز ظہر کا وقت

نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت

تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو گنا (دو مثل) نہ ہو جائے۔

ظہر کا افضل وقت

موسم گرما میں نماز ظہر کو ذرا تاخیر سے پڑھنا افضل ہے تاکہ گرمی کا زور ٹوٹ

جائے حضور ﷺ نے فرمایا

إِذَا شَدَّ الْحَرَّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ
جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔

3۔ نماز عصر کا وقت

ظہر کا وقت ختم ہونے پر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور سورج کے زرد ہونے تک بلا کراہت نماز عصر کا وقت رہتا ہے۔ سورج کے زرد پڑ جانے کے بعد اگر نماز عصر پڑھی جائے تو قبول ہو جائے گی لیکن کراہیت کے ساتھ۔

نماز عصر کا افضل وقت

احناف کے ہاں مستحب وقت یہ ہے کہ عصر کی نماز کو اس وقت تک موخر کیا جائے جب تک سورج سفید اور چمکدار رہے (یعنی سورج کے زرد پڑنے سے تھوڑی دیر پہلے تک) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت

فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيَضَاءَ نَقِيَّةٍ
آپ ﷺ اس وقت تک عصر کو موخر کرتے جب تک سورج چمکدار سفید رہتا۔

4۔ نماز مغرب کا وقت

جب سورج ڈوب جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور شفق کے غائب ہونے تک رہتا ہے

نماز مغرب کا افضل وقت

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
كُنَّا نَصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلْيَنْصَرِفْ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ

ہم حضور ﷺ کے ساتھ نماز مغرب ادا کیا کرتے تھے۔ نماز کے بعد کوئی شخص بھی اپنے تیر کرنے کی جگہ دیکھ سکتا تھا

5۔ نماز عشاء کا وقت

نماز عشاء کا وقت شفق چھپنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور صبح صلوٰۃ سے پہلے تک رہتا ہے۔ نماز عشاء کو ذرا تاخیر سے ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز عشاء کے بعد نماز وتر (واجب تین رکعت) ادا کرنا ہیں۔

نمازی کے لیے ہدایات INSTRUCTIONS

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ باجماعت نماز ادا کرنا تمہارے تنہا ادا کرنے سے بہتر گنا افضل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے اذان سنی اور بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ عذر کیا ہے؟ فرمایا خوف یا مرض

ایک روایت میں ہے

لَا صَلَوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

مسجد کے پڑوسی کی نماز مسجد میں آکر پڑھے تو قبول ہوگی ورنہ نہیں

نماز کے فوائد

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی جلد پانچ میں نماز کے جو اخلاقی، معاشرتی، تمدنی، فوائد گنوائے ہیں ان کو مختصر عرض کرتا ہوں تاکہ قارئین پڑھ کر نماز کے ثمرات و برکات سے آگاہ ہو سکیں۔

1. طہارت	2. سترپوشی	3. صفائی
4. مستعدی	5. مسلمانوں کا امتیازی نشان	6. جنگ کی تصویر
7. دائمی نیند اور بیداری	8. الفت و محبت	9. غم خواری
10. اجتماعیت	11. پابندی وقت	12. صبح خیزی
13. خوف خدا	14. کاموں کا تنوع	15. تربیت
16. نظم جماعت	17. مساوات	18. مرکزی اطاعت
19. معیار فضیلت	20. روزانہ کی مجلس عمومی	

بے نمازی کیلئے وعید

حضور ﷺ نے فرمایا

من ترک الصلوة فقد هدم الدین

جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو مٹایا

من ترک الصلوة متعمداً فقد کفر

جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کفر تک پہنچ گیا۔

بین العبد و بین الکفر ترک الصلوة

بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔

ما سلكکم فی سقر قالوا لم نک من المصلین (الدر 42، 43)

(اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے) کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل

کیا وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔

بائیسویں شلخ

زکوٰۃ

لغوی تشریح

زکوٰۃ کا مصدر ”زکا“ جس کے معنی اضافہ اور نشوونما کے ہیں۔

نیز عمدہ ’ذریخ زمین‘ طہارت اور پاکیزگی کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (الاعلیٰ 14)

تحقیق وہ بامراد ہوا جو پاک ہوا

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَىٰ وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ (البقرہ 276)

اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور خیرات (کی برکت) کو برھاتا ہے

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَتَهُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا (التوبہ 103)

ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لے لو تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں اور بابرکت

فرمائیں۔

تعریف امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک

وہ حصہ جو مال سے حق الہی کے طور پر نکل کر فقراء کو دیا جاتا ہے

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔

خاص قسم کے مال پر خاص قسم کے لوگوں کا حق ہے جو معینہ وقت گزر جانے کے بعد

واجب ہوتا ہے۔

فرضیت و اہمیت

زکوٰۃ اسلام کا پانچواں رکن ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔

تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں فرض رہی ہے۔ صدقہ دو ہجری کو مدینہ منورہ

۵ میں فرض ہوا۔ اور زکوٰۃ کی بقی مد آت بھی اسی سال فرض ہوئیں۔ اجمالاً تو اس کا حکم
 ۶ مکہ مکرمہ میں ہی آگیا تھا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ
 ۷ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتیس مرتبہ صراحتاً زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کی
 ۸ تعریف و توصیف اور نہ دینے والوں کی مذمت فرمائی اور انہیں سخت عذاب کی وعید
 ۹ سنائی ہے۔ 9 ہجری میں جب رسول اللہ ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو
 ۱۰ یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سب سے پہلے وہاں انہیں توحید
 ۱۱ کی دعوت دینا پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔
 ۱۲ جب وہ نماز پڑھ لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ فرض کی
 ۱۳ ہے۔ جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے غریاء میں لوٹائی جائے گی۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں جب لوگوں نے بغاوت
 کی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف کوار
 اٹھائی اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ ﷺ
 کا رشتہ گرامی ہے جو اللہ کو مان لے اس کی جان اور خون محفوظ ہے۔ اس کا معاملہ اللہ
 کے ہاتھ میں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بخدا جو نماز اور
 زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا۔ بخدا جو حضور ﷺ کے
 نہانے میں بھیڑ کا پچہ بھی دیتا تھا اسے وہ ہر حال میں دینا پڑے گا

وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (البقرہ 110)

اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصافِ حمیدہ
 بیان فرمائے تو ان میں ایک یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ
(المومنون 1 تا 4)

تحقیق فلاح پاگئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں۔ اور جو بے ہودہ باتوں سے منہ موڑے رکھتے ہیں۔ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْ بِهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ (الاعراف 156)

اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں

ایک شخص آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ جواب میں آپ ﷺ نے توحید کا اقرار اور نماز کی ادائیگی کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کا ذکر فرمایا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کروں تاکہ وہ گواہی دیں کہ رب کے سوا کوئی معبود نہیں محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ جب یہ کر لیں تو اپنے خون و مال کو مجھ سے بچالیں گے۔ سوائے اسلامی حق کے انکا حساب اللہ کے ذمے ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص حلال کی کمائی سے ایک کھجور برابر صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ پھر صدقہ دینے والے کے فائدے کے لیے اس کو پالتا ہے۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے یا اونٹ کی پرورش کرتا ہے تاکہ (صدقہ کا) ایک لقمہ بڑھ کر اُحد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔

زکوٰۃ واجب ہونے کی شرائط

مسلمان ہو - عاقل و بالغ ہو - آزاد ہو - مال پر قابض ہو -

مال نصاب کے مطابق ہو -

نصاب زکوٰۃ مال پر ایک سال گزر جائے

1 سونا ساڑھے سات تولے پاکستان میں مروجہ پیمانے کے مطابق 85 گرام سونا ہو تو چالیسواں حصہ

2 ساڑھے بلون تولے چاندی اور جدید پیمانے کے مطابق 595 گرام ہونی چاہئے

3 نقدی

4 مال تجارت

نوٹ سلمان تجارت کی قیمت کا حسب چاندی کے اعتبار نصاب سے متعین ہو گا

وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ نہیں

1 - ذاتی رہائش کا مکان

2 - گرمی و سردی کے پہننے والے کپڑے

3 - گھریلو استعمال کے برتن

4 - سواری کے جانور یا گاڑیاں

5 - آلاتِ حرب (جنگ)

6 - پیشہ وروں کے اوزار

7 - مطالعہ کی کتب

8۔ کھانے کے لیے غلہ

9۔ تزئین و آرائش کی اشیاء (بشرطیکہ سونے چاندی کی نہ ہوں)

مصارفِ زکوٰۃ

مصرف کی جمع مصارف اسکا معنی خرچ کرنے کی جگہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاسکتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ (التوبہ)
(60)

صدقات کو صرف فقراء، مساکین، اور کارکنوں کا حق ہے جو ان پر مقرر ہیں نیز وہ لوگ جن کی دل جوئی مقصود ہو۔ گردنیں چھڑانے میں، قرضداروں کے قرضے ادا کرنے میں اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی امداد میں

1۔ فقراء (یعنی غریب) 2۔ مساکین (محتاج) 3۔ عاملین (زکوٰۃ کمیٹی کے

ممبران) 4۔ مولفۃ القلوب (حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو موقوف کر دیا

تھا) 5۔ فی الرقاب (زکوٰۃ سے غلاموں کو آزاد کرایا جائے) 6۔ فی سبیل اللہ

(راہ خدا میں غریب طالب علم جو دین کا علم پڑھنا چاہتا ہے اس پر لگا دیں) 7۔ ابن

السبیل (مسافر جس کے پاس سفر میں مل ختم ہو جائے وہ اگرچہ امیر ہی کیوں نہ ہو)

مقاصدِ زکوٰۃ

زکوٰۃ کے بیشتر مقاصد و فوائد میں سے چند قارئین کی خدمت میں پیش کرتا

ہوں طوالت کے ڈر سے صرف سرخیاں ہی لکھ رہا ہوں

مذہبی اہمیت

1۔ رضائے الہی کا حصول 2۔ تذکیہ نفس 3۔ دولت کی پاکیزگی 4۔ باہمی

محبت و مودت

معاشی اہمیت

5۔ غربت کا خاتمہ 6۔ گردش دولت 7۔ بے روزگاری کا علاج 8۔ جرائم کا

خاتمہ 9۔ ظلم و استحصال کا خاتمہ 10۔ قوی تجارت میں اضافہ 11۔ گداگری کا

انسداد 12۔ ارتکاز دولت کا حل 13۔ طبقاتی کشمکش کا خاتمہ 14۔ ذخیرہ اندوزی

کا علاج

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام

الَّذِينَ لَا يُؤْنُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَفَرُونَ (حم سجدہ

(7)

جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ آخرت کے منکر ہیں۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْصِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ
بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ
فَتُوقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبہ 34، 35)

اور جو لوگ سونا اور چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ
نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ جس دن بتایا جائے گا (یہ سونا
چاندی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشینیاں اور ان کے پہلو
اور ان کی پشتیں اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے۔ جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے

اب اس کا مزا چکھو جو تم جمع کیا کرتے تھے۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل
عمران 179)

اور جو بخل کرتے ہیں ہرگز نہ گمان کریں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ
تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے بلکہ یہ بخل بہت برا ہے
ان کے لیے انہیں طوق پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن وہ مال جس میں انہوں نے
بخل کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس
شخص کے پاس سونا اور چاندی ہو لیکن اگر وہ اس کا حق ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن
اس (سونے چاندی) کی تختیاں بنائی جائیں گی اور انہیں آتش جہنم میں گرم کر کے اس
شخص کے پہلو، پیشانی اور پشت پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب وہ ٹھنڈی ہو جائیں گی
۔ انہیں پھر گرم کر لیا جائے گا۔ (اور اسی طرح انہیں پھر سزا دی جائے گی۔)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اونٹوں کا حق ادا نہ کرے گا۔ قیامت کے روز اس کے اونٹ اصل تعداد سے بڑھ
کر آئیں گے اور ان کے سامنے چٹیل میدان میں مالک کو بٹھادیا جائے گا اور اونٹ
اس کو اپنی ٹانگوں اور کھروں سے روندتے ہوئے گزریں گے۔ اور جو گلے والا گلے کا
حق ادا نہیں کرے گا قیامت کے روز وہ گائیں اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی چٹیل
میدان میں ان کے مالک کو بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی پیروں
سے کچلتی ہوئی گزر جائیں گی۔ اور جو بکریوں والا بکریوں کا حق ادا نہیں کرے گا وہ

بکریاں قیامت کے دن اصل تعداد سے بڑھ کر آئیں گی چٹیل میدان میں مالک کو بٹھایا جائے گا اور وہ اس کو سینگوں سے مارتی ہوئی اور کھروں سے روندتی ہوئی چلی جائیں گی۔ اس روز ان میں نہ کوئی بغیر سینگ کے ہوگی اور نہ ہی ٹوٹی ہوئی سینگ والی ہوگی اور جو صاحب خزانہ 'خزانے میں ہے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کا خزانہ گنجنے سانپ کی شکل منہ کھولے اس کے پیچھے دوڑے گا مالک بھاگے گا تو ایک منادی آواز دے کر کہے گا اپنا خزانہ لے لو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب مالک کو کوئی چارہ کار نظر نہیں آئے گا تو سانپ نما خزانے کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا وہ سانپ اونٹ کی طرح اس کو چبالے گا (مسلم کتاب الزکوۃ)

اہم بات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کو بارش یا چشمے سیراب کریں اس میں عشر ہے اور جس کو اونٹوں کے ذریعے کنوئیں سے سیراب کیا جائے اس میں نصف عشر ہے۔

تیسویں شلخ

روزے

صوم کا لغوی و شرعی معنی

باز رہنا، رکنا خواہ کھانے یا کلام کرنے سے رکنا یا کسی اور چیز سے رکنا جس پر نفس حریص ہو۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوم کے معنی ہر اس چیز سے رکنے کے ہیں جس کی طرف بھی نفس رغبت کرے۔ روزے دار کو ضائم اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھانے، پینے اور اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکتا ہے

حضرت مریم علیہا السلام کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا اِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا (مریم 26)

میں نے نذر مانی ہوئی ہے رحمن کیلئے (خاموشی کے) روزے کی۔

کسی بھی مسلمان (مرد و عورت) کا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے، پینے اور بیوی سے مباشرت (جماع) سے رکے رہنے کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں۔

روزے کی اقسام

فرض، واجب، سنت، مستحب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی

1 رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے اور کفارات (قسم، ظہار، قتل وغیرہ) کے روزے فرض ہیں۔

2۔ نذر یا منت کے روزے واجب ہوتے ہیں۔

- 3- نویں اور دسویں محرم کے روزے سنت ہیں۔
- 4- ایام بیض (چاند کی 13، 14، 15 کو ایام بیض کہتے ہیں) کے روزے مستحب ہیں۔

5- حصولِ برکت کیلئے کسی دن روزہ رکھنا نفل ہے۔

6- صرف دسویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہِ تنزیہی ہے

7- عید الفطر اور ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 تاریخ کا روزہ رکھنا مکروہِ تحریمی ہے۔

رمضان المبارک میں حضور ﷺ کا ایک خطبہ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رمضان آگیا تو حضور ﷺ نے ہم سے ارشاد فرمایا لوگو! ماہ رمضان آگیا یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنے فضل و کرم سے تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے خطبوں کو معاف فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس مہینے تمہاری طلعت و حلت اور عبادات و ریاضات کی طرف رغبت اور مسابقت دیکھتا ہے اور مسرت کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی دکھاتا ہے پس اے لوگو! ان مبارک دنوں میں اللہ پاک کو اپنی طرف سے نیکیاں ہی دکھاؤ۔ بلاشبہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جو رحمتوں کے اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے محروم رہے۔

روزہ کب فرض ہوا

ماہ رمضان کے روزے ہجرت کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان کے مہینے میں تحویل قبلہ کے دس روز بعد فرض کیے گئے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَيَا مَا مَعْبُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَتَهُ طَعَامٌ مِسْكِينَ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (البقرہ 183 تا 185)

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر ہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اور جو لوگ اسے مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور تمہارا روزہ رکھنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو۔ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حل میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو (اس میں) روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو اسے چاہئے کہ روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے۔ اور تمہارے لئے دشواری نہیں چاہتا تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔

فضیلت و برکت رمضان و روزہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
 إِذَا جَاءَ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ النَّارِ
 وَصَفِدَتِ الشَّيَاطِينُ

جب (ماہ) رمضان آتا ہے تو (اسکی برکت سے) جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین جکڑے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ رکھا کرو تندرست رہا کرو گے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ الصَّيَامُ جَنَّةٌ رَوْزَةٌ دَارُ كَيْلٍ رَوْزَةٌ سِرٌّ أَوْ دُحُلٌ ہے۔
 یعنی روزہ دار روزہ کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کے حملوں کو روکتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ دار کی نیند عبادت ہے اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے۔ اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ (عذاب الہی کیلئے) سِرٌّ ہے لہذا روزہ دار کو چاہئے کہ فحش بات نہ کرے، جہالت نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اس کو گالی دے تو وہ دو مرتبہ کہے ”میں روزہ دار ہوں“ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے (اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ) روزہ دار اپنا کھانا پینا اور خواہش کو میرے لیے چھوڑتا ہے ”الصَّوْمُ لِي وَأَنَا جَزِي بِهِ“ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسکا اجر

دوں گا ہر نیکی کا ثواب دس گناتا ہے لیکن روزے کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا۔
 حضور ﷺ نے فرمایا میری امت کو رمضان المبارک میں پانچ ایسی باتیں عطا ہوئی ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں ہوئیں۔

- 1- روزہ دار کے منہ کی خوشبو جو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔
- 2- فرشتے ان کیلئے روزہ افطار کرنے تک دعائے مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہتے ہیں

3- متکبر شیطان اس ماہ میں قید کر دیے جاتے ہیں

4- اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سنوارتا ہے اور فرماتا ہے کہ عنقریب میرے بندے اس میں داخل ہوں گے ان سے تکلیف دور کر دی جائے گی۔

5- آخری رات میں انہیں بخش دیا جاتا ہے۔

عرض کیا گیا رسول اللہ ﷺ کیا اس سے مراد لیلة القدر ہے
 آپ ﷺ نے فرمایا نہیں لیکن کام کرنے والا کام پورا کرے تو پھر اسے پوری
 مزدوری ملتی ہے۔

آخرت میں روزہ دار کا اعزاز

حضرت سل اللہ ﷺ نبی اکرم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ
 ﷺ نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں اس دروازے سے
 قیامت کے دن روزہ دار لوگ داخل ہوں گے۔ پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہیں ہیں تو
 روزہ دار اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر جس وقت وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر لیا
 جائے گا غرض اس دروازے سے (روزہ داروں کے علاوہ) کوئی داخل نہ ہو گا۔

روزہ دار کیلئے ہدایات

سحری کھا کر روزہ رکھنا چاہئے کیونکہ یہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت

ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خود حق تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

حضرت عریاض بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنے ساتھ سحری کھانے کیلئے بلایا اور فرمایا آؤ برکت کا کھانا کھاؤ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص (روزہ رکھ کر بھی) جھوٹ بولنا اور لغو کام کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کچھ ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے یعنی اگر وہ بھوکا بھی رہے تو اللہ کے ہاں اسکا کوئی مقام نہ ہو گا اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے (یعنی غروب آفتاب کے فوراً بعد تاخیر کیے بغیر افطار کرے)

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ زیشان ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے اور اگر کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے اس لیے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور فرمایا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کی افطار کے وقت کی دعا مسترد نہیں ہوتی۔

اعتکاف

اعتکاف کا لغوی و اصطلاحی معنی

مکث اور اعتکاف کا معنی اقام اور مکث ہے

تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے

فَاتُوا عَلٰی قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلٰی اَصْنَامٍ لَهُمْ (الاعراف 138)

بنی اسرائیل ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو اپنے بتوں کی عبادت میں مگن

بیٹھے تھے۔

سَوَاءِنِ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ (الحج 25)

برابر ہے اس میں رہنے والے اور باہر سے آنے والے

شریعت مطہرہ میں عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ دونوں

آیات میں اعتکاف لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اعتکاف کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔

شریعت کی اصطلاح میں خاص طاعت کی خاطر 'خاص وقت' 'خاص جگہ' اور خاص شرائط

کے تحت مسجد میں رک جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

حقیقت اعتکاف مسجد میں اتنی دیر ٹھہرنا ہے جسے ٹھہرنا کہا جاسکے اور اس میں نیت بھی

شرط ہے مکث اور اعتکاف کا معنی چونکہ اقام اور مکث ہے۔ اس لیے مسجد میں

ٹھہرے بغیر فقط گزر جانا اعتکاف نہ ہوگا۔

وَلَا تَبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِی الْمَسَاجِدِ (البقرہ 187)

جب تم مسجد میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی بیویوں سے مباشرت (جماع) نہ کرو

یہاں اعتکاف شرعی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

وَعَهْدْنَا لِيٰ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ
وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ (البقرہ 125)

اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسمعیل (علیہم السلام) کو کہ میرا گھر خوب
صاف ستھرا رکھنا طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں
کیلئے

اعتکاف کی اقسام

اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔

1. واجب 2. سنت موکدہ 3. نفل

واجب: نذر یا منت کا اعتکاف واجب ہوتا ہے مثلاً کوئی شخص نذر مان لیتا ہے کہ اگر
میرا کام ہو گیا تو میں تین دن کا اعتکاف کروں گا۔ یا ایک ہفتے یا ایک دن کا اعتکاف
کروں گا (کیونکہ نذر کا اعتکاف ایک دن سے کم نہیں ہوگا)

جب کام ہو جائے تو پھر نذر کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج 29)

اپنی نذروں کو پورا کرو۔

سنتِ موکدہ: رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موکدہ کفایہ ہے

اعتکاف کی ان دونوں قسموں میں روزہ شرط ہے حضور ﷺ رمضان کے آخری

عشرے میں ہمیشگی اور باقاعدگی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ

آپ ﷺ کا وصال ہو گیا پھر آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج

مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہیں۔

نفل: اعتکاف نفل وہ اعتکاف ہوتا ہے جو ہم عام حالات میں مسجد میں جا کر نیت اعتکاف کر لیں تو وہ ہمارا نفلی اعتکاف ہوگا جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا یہ اعتکاف چند ساعتوں کا بھی ہو سکتا ہے چند گھنٹوں کا بھی اور پورے دن کا بھی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر اعتکاف پورے دن کا ہو تو روزہ شرط ہوگا اگر ایک دن سے کم ہو تو پھر روزہ شرط نہیں۔

نیتِ اعتکاف

نَوَيْتُ سَنَةَ الْإِعْتِكَافِ لِلَّهِ تَعَالَى

شرائط اعتکاف

مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، حیض و نفاس اور جنابت سے پاک ہونا، روزہ رکھنا، رات کو عمل زوجیت سے گریز کرنا، ایسی مسجد میں اعتکاف کرنا جس میں جماعت ہوتی ہو۔

مرد مساجد میں اعتکاف کریں

عورت کا محلے کی مسجد میں اعتکاف مکروہ اور خلوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرنا درست نہیں ہے عورت کو اپنے گھر کی مسجد یعنی گھر کے اس کونے میں جس کو نماز و عبادت کیلئے مخصوص کیا گیا ہے اعتکاف کرنا چاہیے

فضائل اعتکاف

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے جس نے عشرہ رمضان میں اعتکاف کیا تو

وہ (اعتکاف) دو حج اور دو عمروں کی مثل ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے

فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین ایسی خند قیں حائل کر دے گا جو مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ وسیع و عریض ہو گئی۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی نبی پاک ﷺ نے فرمایا معتكف گناہوں سے الگ رہتا ہے اور اس کے لیے (بغیر کیے ہوئے) اتنی ہی نیکیوں کا ثواب جاری رہتا ہے جتنا کہ ان نیکیوں کے کرنے والوں کے لیے ہوتا ہے۔

معتكف کیا کرے

اعتکاف بیٹھنے کے بعد ایسے افعال میں مصروف ہونا چاہئے جو قرب خداوندی کا ذریعہ ہوں۔ قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ کا ورد، درود شریف کی کثرت، درس و تدریس اور وعظ و نصیحت میں مصروف ہو اور لغو، بیہودہ گفتگو سے پرہیز کرے

معتكف مسجد میں بیٹھ کر کھاپی سکتا ہے

کسی حاجت طبعی (یعنی پیشاب، پاخانہ وغیرہ) یا حاجت شرعی (جمعہ کی نماز) کے باعث تو مسجد سے باہر آسکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے باہر آگیا تو اعتکاف جاتا رہے گا۔

(بعض حضرات سگریٹ نوشی کے لیے مسجد سے باہر آتے ہیں اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے)

ضروری بات

تم میں سے جو شب قدر کو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہ اسے آخری عشرے میں تلاش کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم صرف 27 دیں شب کو ہی یلۃ القدر سمجھتے

ہیں اور اسی شب حسبِ توفیق عبادت کرتے ہیں بعض لوگوں نے یلتہ القدر کا 27 ویں شب کے ساتھ مخصوص ہونے کا یہ فلسفہ بیان فرمایا ہے کہ یلتہ القدر کے 9 حروف ہیں اور یہ سورۃ القدر میں تین مرتبہ آیا ہے اس لیے 9 کو 3 سے ملٹی پلائی کریں تو 27 آتا ہے جس سے یوں لگتا ہے کہ یلتہ القدر 27 ویں شب ہے

یہ فلسفہ صحیح ہے لیکن اس سے صحیح یہ ہے کہ اگر اپنے فلسفے اور عقل و خرد کے گھوڑے فرمانِ رسول ﷺ کی مخالف سمت میں دوڑنے لگیں تو انہیں روک لو کیونکہ یہ روح ایمان کے منافی ہے بقول اقبال رحمۃ اللہ علیہ

مصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر بلونہ رسیدی تمام بو لہی است

حضرت عائشہ صدیقہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کوئی رات شب قدر ہے تو اس (مقدس) رات اللہ تعالیٰ سے میں کیا عرض کروں کیا دعا مانگوں آپ ﷺ نے فرمایا

اَللّٰهُمَّ اِنِّكَ عَفُوٌّ كَرِيْمٌ تُجِيبُ الْعَفْوَ فَاَعْفُ عَنِّي اَللّٰهُ تَوَمَعَفْ

کرنے والا اور کریم ہے عفو و درگزر کو پسند کرتا ہے لہذا مجھ سے درگزر فرما۔

پچیسویں شلخ

حج

حج کا لغوی اور شرعی معنی

حج کا لغوی معنی کسی محترم و معظم شے کا قصد و ارادہ کرنا حج کہلاتا ہے۔
حج کے مہینوں (شوال، ذیقعد، ذوالحجہ) میں مخصوص مقامات کی مخصوص افعال کے ساتھ زیارت کرنا حج ہے

وجوب حج کی شرائط

مسلمان ہونا ، عاقل ہونا ، بالغ ہونا ، آزاد ہونا ، حج کی استطاعت رکھنا ہو۔

حج کا فلسفہ

حج کی حقیقت اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے مورد اور معدن کی زیارت کرنا۔ اللہ کے گھر میں حاضر ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثل اللہ تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہنا اور اس بے مثل قربانی کی روح کو زندہ کرنا ہے۔ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے دو عظیم رسولوں نے رکھی تھی۔ اور اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم و رضا، فرماں برداری و اطاعت گزاری کے ساتھ گردن جھکا دی تھی۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمدن کے اس ابتدائی دور میں سادہ اور ان سلعے کپڑے پہنے تھے۔ اسی طرح مسلمان حج کے دوران بغیر سلعے کپڑے پہنتے ہیں۔ حضرت اسمعیل علیہ السلام کی طرح اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے جاتے ہیں اتنے دنوں تک سر کے بال منڈواتے ہیں نہ ترشواتے ہیں۔ دنیا کی عیش و عشرت والی پر تکلف زندگی سے پرہیز کرتے ہیں۔ خوشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں اور نہ ہی سر ڈھانپتے ہیں۔

جنسی تملذ اور شکار سے دور رہتے ہیں اور جس والہانہ انداز سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام تین دن کے سفر سے تھکے ہارے گردوغبار میں اٹے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے آتے تھے اور تقریباً چار ہزار برس پہلے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں لبیک کہا تھا اسی طرح لبیک اللہم لبیک کا ترانہ آلاپتے ہوئے مختلف اطراف و اکناف عالم سے سفر کر کے کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں۔

روحانی لذتیں

تمام دنیا کے مسلمان ان تمام مقلات اور حدود میں اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے پھرتے ہیں۔ جہاں جہاں ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کے نقش قدم ثبت ہوئے تھے۔ صفا و مروہ میں جہاں حضرت حاجہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی گئی تھیں وہاں دوڑ کر جاتے ہیں۔ میدان عرفات میں جا کر اپنی تمام پچھلی زندگی کی تقصیروں اور کوتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں۔ گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر گریہ و زاری کر کے اپنے گناہوں پر اسقدر مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ کہ شیطان مارے غم کے اپنے بالوں میں مٹی ڈال لیتا ہے۔ آئینہ زندگی کے لیے عبادت و طاعت کا از سر نو عہد و پیمان کرتے ہیں اور یہی حج کا حقیقی فلسفہ ہے۔ لاکھوں بندگان خدا ایک ہی لباس، ایک ہی شکل و صورت، ایک ہی حالت اور ایک ہی جذبے سے سرشار جھلتے ہوئے پہاڑوں کے دامن میں ایک بے آب و گیہ اور خشک میدان میں اکٹھے ہو کر اپنی بد اعمالیوں اور بد کاریوں پر ندامت کے بے بہا آنسو بہاتے ہیں۔ بچکیوں اور جگر گداز چیخوں سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ عضو و مغفرت کو طلب کرتے ہیں۔ اور سب کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و

رسلِ طہیم السلام نے اسی حالت اور اسی صورت میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے۔ یہ روحانی منظر ایسا اثر و کیف اور سوز و گداز پیدا کرتا ہے جس کی لذت ساری عمر یاد رہتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی میں ایک جانور زنج کر کے قربانی کرتے ہیں تو دل میں وہی جذبہ موجزن کیے ہوئے ہوتے ہیں جو چار ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا اور جو الفاظ انہوں نے کہے تھے وہی ان کی زبان پر جاری ہوتے ہیں۔

إِنِّي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلذِّی فِطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (الانعام 79)

ہر طرف سے منہ موڑ کر میں اس ذات کی طرف منہ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

إِنْ صَلَوَنِي وَنُسَكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (الانعام 163)

بیشک میری نماز، اور میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جو تمام دنیا کا پروردگار ہے۔ اسکا کوئی شریک نہیں ہے اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔

حج کی فضیلت و اہمیت

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الَّذِي لَكُمْ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جس شخص

کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری میسر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے

پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو۔ دونوں فقرہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح لوہار اور سنار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل پچیل دور کر دیتی ہے اور حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے پر جانے والے خدا کے خصوصی مہمان ہیں وہ خدا سے دعا کریں تو خدا قبول فرماتا ہے اور مغفرت طلب کریں تو بخش دیتا ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا ہر روز اپنے حاجی بندوں کے لیے ایک سو بیس رحمتیں نازل فرماتا ہے ان میں سے ساٹھ رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ چالیس ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں اور بیس ان لوگوں کے لیے جو صرف کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور وہاں کوئی فسق و فجور نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گا جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر عرض کی گئی کیا ہر سال

آپ نے فرمایا نہیں اور (فرمایا) اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو کہ اگر تم پر ظاہر کردی جائیں تو تمہیں بری لگیں

حج کی اقسام

حج کی تین قسمیں ہیں۔

1۔ افراد اس طریقے کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔

2۔ قرآن وہ طریقہ جس میں عازم حج و عمرہ کا ایک ساتھ احرام باندھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے۔ پھر حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے پھر اسی احرام سے وہ حج کرتا ہے۔

3۔ تمتع وہ طریقہ جس میں دو رکعت نفل پڑھ کر پہلے عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور مکہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کیا جاتا ہے۔ پھر احرام کھول دیا جاتا ہے اور عام کپڑے پہن لیے جاتے ہیں اور 8 ذی الحجہ کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو دوبارہ پھر احرام باندھ لیا جاتا ہے۔

میقات کی تعریف اور میقات احرام

میقات اس مقام کو کہا جاتا ہے جس سے آگے بغیر احرام باندھے گزرنا منع اور ناجائز ہے

میقات احرام پانچ ہیں۔

اہل مشرق کے لیے ذات عرق

اہل مغرب کے لیے بجنہ

اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ

اہل یمن کے لیے - **اللہم (پاکستان و ہندوستان کیلئے یہی میقات ہے)**

اہل نجد کے لیے - **قرن**

میقات پر کیا عمل کیا جائے

میقات پر پہنچ کر یا اس سے پہلے غسل کرے یا وضو یا تیمم کر کے پاک ہو جائے۔ پھر دو سفید اور پاکیزہ چادریں لے کر ایک کو بطور تہبند اور دوسری کو اوپر اوڑھے۔ پھر دو رکعت نفل ادا کرے۔ پھر نیت عمرہ کرے

اللہم انی ارید العمرۃ فی سیرہالی وتقبلہا منی

(یا اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں اسے میرے لیے آسان فرماوے اور مجھ سے قبول فرما) اگر حج کی دعا مانگتی ہو تو لفظ "العمرۃ" کی جگہ "الحج" لے آئے۔ پھر تلبیہ کہے۔

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ - لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ - اِنِ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ -
آداب طواف

بیت اللہ شریف کو دیکھ کر خوب دعا مانگے۔ پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر طواف شروع کرے۔ دایاں کندھا ننگا کر لے چادر کو بائیں بغل میں لے لے۔ حجر اسود کا بوسہ لے یا ہاتھ بڑھائے اور پھر ہاتھوں کو چھو لے۔ سات چکروں کا ایک طواف ہے۔

طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کر دو رکعت نفل ادا کرے پھر خوب سیر ہو کر زمزم پیے اور یہ دعا مانگے

اللہم انی اسئلك - علما نافعاً وعملاً مقبولاً

وَرَزَقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءٍ

پھر صفا مروہ کی سعی کرے۔ دو سبز میلوں کے درمیان دوڑے اس طرح سات پھیرے پورے کرے۔ اس کے بعد احرام سے نکل سکتا ہے۔ طلق یا قصر کرائے 8 ذی الحجہ کو صبح حج کے لیے احرام باندھے۔ طلوع آفتاب کے بعد منیٰ کی طرف روانہ ہو جائے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر وہیں ادا کرے۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف کوچ کرے۔ جبل رحمت پر جا کر خوب دعا مانگے۔ سورج غروب ہو جائے تو عرفات سے نکلے اور مزدلفہ آکر رات گزارے اور نماز مغرب و عشاء اکٹھی (مزدلفہ) پڑھے۔ 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد منیٰ کی طرف واپس آجائے۔ جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں مارے۔ پھر قربانی کرے۔ پھر سر منڈوائے۔ غسل کرے کپڑے بدلے طواف زیارت کیلئے مکہ معظمہ آئے۔ طواف کے بعد منیٰ واپس جائے۔ رات ہر حال میں منیٰ گزارے 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد شیطان کو کنکریاں مار کر 12 کی شام تک مکہ واپس آجائیں۔

وطن واپس آنے سے پہلے طواف وداع کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں بار بار اس پاک گھر کی زیارت کرنے کے لیے آنے کی توفیق مانگیں۔ امت مسلمہ کی بہتری و بھلائی اور اخوت و بھائی چارے کے لیے دعا مانگیں۔

سفر طیبہ

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي

جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے میرے ساتھ بے

وفائی کی۔

اس لیے حج کے بعد زیارت رسول ﷺ کے لیے مدینہ منورہ جائے
اس منبع فیض و عطا سرچشمہ جود و سخا کے پاس حاضر ہوئے جہاں سے پوری کائنات کو
فیض پہنچتا ہے

حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو کعبہ کا کعبہ دیکھو
غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا
روضہ دیکھو

امام اہلسنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب شہر محبوب کا
سفر شروع کیا تو طیبہ سے آنے والی مست و بے خود ہواؤں نے وجد آفرین فضاؤں نے
فتنی الرسول ﷺ کے سازوں کو چھیڑ دیا تو آپ یوں گویا ہوئے

بھینی سانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے
کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے

جب مدینتہ الرسول ﷺ پہنچے تو ہر طرف معطر و منور فضاؤں کو دیکھا

تو فرمایا

صبح طیبہ میں ہوئی بٹھا ہے باڑہ نور کا

آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے

مدینہ عالیہ شریف پہنچ کر اپنا سلمان رہائش گاہ پر تسلی سے رکھیں غسل
فرمائیں بڑے ادب سے قدم رکھتے ہوئے بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوں منبر
رسول ﷺ کے قریب آکر دو رکعت نماز نفل ادا فرمائیں پھر مواجہہ شریف کے
پاس آکر سر کو جھکا کر آہستہ سے الصلوٰۃ والسلام علیک یا سیدی یا
رسول اللہ ﷺ پڑھتے رہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت

میں سلام عرض کریں پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سلام عرض کریں پھر اپنے دوست و احباب اعز و اقربا کا سلام حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کریں اور کوشش کریں کہ آپ کا زیادہ وقت حضور ﷺ کے قدموں میں بیٹھ کر گزرے۔ ریاض الجنۃ میں بیٹھنے کے لیے لوگوں سے نہ جھگڑیں اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے محبوب کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے (آمین)

پچیسویں شلخ

جہاد فی سبیل اللہ

جہاد کا لغوی و شرعی معنی

جہاد کا لفظ جہد سے ماخوذ ہے۔ جہد ہو تو معنی وسعت، جہد ہو تو معنی مشقت

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ (التوبہ 79) وہ لوگ جو اپنی مشقت سے (کمائی) حاصل کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں جہد اور جہد کا لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔

جہاد دشمن سے قتل کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج 78) اللہ کی راہ میں دشمنوں سے اس طرح قتل کرو جیسے قتل کا حق ہے۔

حدیث پاک میں ہے لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادُونِيَّةٌ فَحْ مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے جہاد کا معنی دشمنوں سے جنگ کرنے میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا نیت اللہ کیلئے اخلاص عمل کو کہتے ہیں۔

جہاد کی تین صورتیں ہیں

1. ظاہری دشمن سے جہاد کرنا 2. شیطان سے جہاد کرنا 3. نفس سے جہاد کرنا

اور یہ تینوں قسمیں اس آیت میں داخل ہیں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ شرعی معنی: اعلاء کلمۃ اللہ کیلئے کفار سے جنگ میں اپنی پوری طاقت اور وسعت کو خرچ کرنا یا اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کیلئے جان و مال اور زبان کو انتہائی وسعت اور طاقت سے خرچ کرنا۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفار سے جنگ کرنے میں اپنی طاقت اور وسعت کو صرف کرنا شرعاً جہاد ہے اور نفس، شیطان اور فاسقوں سے مجاہدہ کرنے کو بھی جہاد کہتے ہیں امور دین کا علم حاصل کرنا پھر اس پر عمل کرنا اس کی تعلیم دینا مجاہدہ شیطان ہے۔ جان و مال اور دل سے کفار کے ساتھ فاسقوں کی مخالفت کرنا مجاہدہ فساق ہے۔

جہاد میں مصروف رہنے والوں کی حوصلہ افزائی کیلئے رب تعالیٰ نے فرمایا۔

وَالَّذِينَ جَاهَلُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت 69)

اور جو (بلند ہمت) مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کیلئے ہم انہیں اپنی راہوں کی ہدایت کریں گے۔

اسلام میں جہاد کی اہمیت و فضیلت

مَالَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء 75)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راستے میں جہاد نہیں کرتے

وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ
نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء 74)

اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آجائے ہم اسے اجر عظیم دیں گے۔

وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

(الانفال 39)

اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور پورے کا پورا

دین اللہ کیلئے ہو جائے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (التوبة 111)

بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس
عوض میں کہ ان کیلئے جنت ہے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں پس قتل کرتے ہیں اور قتل
کیے جاتے ہیں۔

وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (محمد 4)

اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے
دے گا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ
مَرصُوعٌ (الصف 4)

بیشک اللہ تعالیٰ ان مجاہدوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ
کرتے ہیں

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ (الأنفال 65)

اے نبی ﷺ آپ مؤمنین کو قتل کیلئے تیار فرمائیں۔

حضور ﷺ کی تربیت سے ہر صحابی ہی مجاہد تھا

حضور ﷺ نے فرمایا۔

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَتُهُ اللَّهُ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

خدا کی راہ میں جہاد اسکا ہے جو صرف اس لیے لڑے کہ خدا کی بات ہی بلند

ہو۔

الْجِهَادُ مَاضٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جِهَادٌ قِيَامَتٌ تَكُ جَارِيَةً رَاسَةً

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَتُهُ عَدْلٍ (حق) عِنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ

سب سے بہتر اور افضل جملہ یہ ہے کہ ظلم و جور کی حکومت کے سامنے عدل و انصاف کی بات کہی جائے۔

جس شخص نے مسلح جملہ نہ کیا اور نہ ہی اپنے دل میں اسکی تمنا کی تو وہ نفاق کے ایک بڑے حصے کو لے مرا۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کونسا عمل محبوب ہے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ عرض کی پھر کونسا عمل؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ عرض کی پھر کونسا؟ فرمایا الجھاد فی سبیل اللہ (موفق علیہ)

حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ کون سے مومن کا ایمان زیادہ مکمل ہے فرمایا جو اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور اس آدمی کا جو کسی گھلائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو اس سے کوئی برائی نہ پہنچے (ابوداؤد)

ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سیاحت کی اجازت مانگی تو آپ ﷺ نے فرمایا

إِنْ سَيَّاحَتَهُ أُمْتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص بھی

اللہ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے اللہ کو خوب علم ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہو رہا

ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا زخم بہہ رہا ہوگا اس کا رنگ خون

کی طرح ہوگا اور اسکی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ ﷺ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ اُنِي اَغْرَوْتُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْرَوْتُ فَاُقْتَلَ ثُمَّ اَغْرَوْتُ فَاُقْتَلَ

اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں پھر جہاد کروں اور قتل کیا جاؤں (مسلم)

جہاد کے مباح ہونے کی شرائط

جہاد کے مباح ہونے کی سات شرائط ہیں۔

1. اسلام
 2. بالغ (کیونکہ کم عمر بچے پر جہاد فرض نہیں)
 3. عاقل (مجنون مرفوع القلم ہوتا ہے)
 4. آزاد (غلام پر جہاد لازم نہیں)
 5. مرد (عورتوں پر نہیں کیونکہ عورتوں کا جہاد حج و عمرہ کرنا ہے)
 6. صحت مند و توانا ہونا (معذور کو رخصت ہے)
 7. ضروریات کا خرچ موجود ہونا۔
- جہاد سے پہلے کفار کو دعوت اسلام دینے کا حکم

حضور ﷺ کا جنگ کے معاملے میں یہ دستور تھا کہ آپ ﷺ پہلے مخالفین اسلام پر اسلام کی دعوت پیش فرماتے اگر وہ اسلام قبول کر لیتے تو ٹھیک ورنہ ان سے جزیہ کا مطالبہ کیا جاتا تھا جزیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اسلام کی حکومت قبول کر لی ہے اور اس کے بعد آخری درجہ میدان کارزار ہوتا۔

زمیوں کی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلامی حکومت میں کتنے آرام و عافیت سے زندگی گزارتے تھے۔ ان کی عزت و آبرو کتنی محفوظ تھی یہ تھا رحمت اللعالمین ﷺ کا نظام جنگ اور اصول انتقام

جہاد میں کفار کی جان و مال کے بارے میں قرآنی حکم

جہاد میں کفار کو قتل و غارت کرنے، لوٹ مار کرنے اور شب خون مارنے میں

کوئی حرج نہیں۔ اس طرح ان کے درخت کاٹنا بھی جائز ہیں خواہ وہ درخت پھلدار ہوں یا بے پھل اور ان کے کھیتوں کو ملیا میٹ کرنا بھی جائز ہے۔

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْذِلِيَ الْفَاسِقِينَ (الحشر 5)

تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔

کفار کے قلعوں کو جلانا اور انکو پانی سے غرق کرنا، ان کے قلعوں کو گرانے اور ان پر منجھتی نصب کرنا یہ بھی جائز ہے۔

يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ (الحشر 2)

وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کر رہے ہیں۔

یہ تمام امور اس لیے جائز ہیں کیونکہ یہ سب امور جنگ کے لوازم ہیں اور مال کی حرمت جان کی حرمت کے تابع ہے جب کفار کی جان محترم و محترم نہیں تو ان کا مال کیسے محترم ہو گا۔

ضروری بات

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم ﷺ کے کسی

جہاد میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آپ ﷺ نے عورتوں اور بچوں کے قتل کو

برا (ناپسند) جانا۔

لہذا چھوٹے بچوں اور عورتوں کو قتل نہیں کرنا چاہئے اس کے برعکس

بوڑھے مشرکوں کو قتل کرنا جائز ہے۔

شہید کا مقام و مرتبہ

رسول اللہ ﷺ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی ”جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں ان کو مردہ گمان مت کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں ان کو رزق دیا جاتا ہے“ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے بھی اسکو رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا ان کی روحمیں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رہتی ہیں ان کیلئے عرش میں قدیلیں لٹکی ہوئی ہیں وہ جنت میں جہاں چاہیں چرتی پھرتی ہیں پھر ان قدیلوں کی طرف لوٹتی ہیں ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے کہ کیا تم کو کس چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کس چیز کی خواہش ہو سکتی ہے ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں چرتے پھرتے ہیں ان سے تین بار اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرماتا ہے۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو سوال کیے بغیر نہیں چھوڑا جا رہا تو وہ کہتے ہیں۔

يَا رَبُّ نُرِيدُ أَنْ نُرَدَّ أَوْ أَحْنَأُ فِي أَجْسَادِنَا حَتَّى نَقْتُلَ فِي سَبِيلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا أَرَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَتُهُ تَرَكَوْا
 یارب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دیا جائے
 حتیٰ کہ ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل کیے جائیں پھر جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ ان کو
 کوئی حاجت نہیں ہے تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ (مسلم)
 دکھاوے کی خاطر جہاد کرنے والے کی سزا

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ اس کو بلایا جائے گا اور اسے اسکی نعمتیں دکھائی

جائیں گی جب وہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا تو (اللہ تعالیٰ) فرمائے گا۔ تو نے ان نعمتوں سے کیا کام لیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے بلکہ تو نے اس لیے قتل کیا تھا تاکہ تو بہادر کہلوائے سو تجھے بہادر کہا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل جہنم میں ڈالنے کا حکم دیا جائے گا۔ (مسلم)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر ریا کی نیت سے بڑے سے بڑا عمل بھی کیا جائے تو اس کا بھی اللہ کے ہاں کوئی فائدہ نہ ہوگا

خاص بات

حضرت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن چار آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روئیں گی۔

1. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں کام آگئی
2. دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے بنے گی
3. تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے جاگتی رہی
4. چوتھی وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت میں پہرہ دیا

اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت

المرباط کا مادہ Root "ربط" ہے۔ معنی باندھنا جیسے

وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الانفل 11)

اور باندھ دے تمہارے دلوں کو اور جمائے اس سے تمہارے قدموں کو

مرباط کے تین معانی ہو سکتے ہیں۔

پہلا معنی تیاری جملہ کے لیے گھوڑا باندھنا اور پالنا اس کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر و برکت رہے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قسم کے ہوتے ہیں ایک شخص کے لیے تو اجر کا سبب ہوتا ہے دوسرے کے لیے پردہ ہوتا ہے تیسرے کے لیے گناہ ہوتا ہے۔ اجر یہ ہے کہ گھوڑا اس لیے پالا جائے کہ اس پر اللہ کی راہ میں جملہ کموں گلہ تو وہ جو کچھ بھی کھائے گا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا ہے۔ جس چراگاہ میں انھیں چرائے گا اور وہ جتنا چرسے گا اس کے لیے ثواب لکھا جائے گا اور جس نہر سے بھی انھیں پانی پلائے گا اور وہ جتنا بھی پانی پسے گا ہر قطرے کے عوض اس کے لیے اس کا بھی اجر ہو گا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لید اور پیشاب تک کا ذکر فرمایا اور جس بلندی پر وہ چڑھے گا تو اس کے ہر قدم کے عوض اس کے لیے اجر ہو گا اور پردہ اس کے لیے ہے جو خدمت و زینت کی خاطر اسے پالے گا لیکن اس کا حق فراموش نہ کرے۔ خواہ سخت ہو یا آسانی اور گناہ اس کے لیے ہے جو صرف نمائش اور فخریہ طور پر

رکھے تو یہ گھوڑا اس کے لیے عذاب ہے۔

دوسرا معنی: مملکت اسلامیہ کی سرحد پر رہنا اور کفار کے مقابلے میں ہر وقت گھوڑا تیار رکھنا کہ نہ معلوم کفار کی طرف سے کب حملہ ہو جائے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (آل عمران 200)

اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلے میں) اور کمر بستہ رہو (خدمت دین کے لیے) ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔

اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو کسی جنگ کے خطرے کے بغیر حفظ ماقدم کے طور پر وہاں نگرانی کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں وہ لوگ اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھی رہنے لگ جائیں اور زمین میں کاشت کرنے لگ جائیں تو پھر بھی ان کو ربط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا۔ خواہ ساری عمر جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف سرحدوں پر اتفاقاً رہ رہے ہیں۔ ان کی نیت سرحدوں کی حفاظت کی نہیں ہوتی بلکہ انکا مقصد صرف اپنی فصلوں کو کاشت کرنا ہے۔ ایسے لوگ ربط فی سبیل اللہ کے اجر و ثواب سے محروم ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا ”ربط“ دینا دینا دینا سے بہتر ہے (بخاری)

تیسرا معنی: نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یعنی دل کو مسجد سے باندھ دینا، لگا دینا ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کی روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہیں وہ چیزیں بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تمہارے درجات کو

بلند کر دے گا وہ چیزیں یہ ہیں

وضو کو کھل کرنا، اچھی طرح کرنا، مسجد کی طرف کثرت سے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا

ذالکم الرباط یہی ربط فی سبیل اللہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا گھر اور بازار میں نماز پڑھنے کی نسبت میں سے زیادہ درجہ فضیلت رکھتا ہے۔ کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے لیے اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے تو مسجد میں پہنچنے تک اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز میں شمار کیا جاتا ہے اور فرشتے تمہارے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک تم میں سے کوئی شخص نماز کی جگہ بیٹھا رہتا ہے جب تک وہ شخص وضو توڑ کر فرشتوں کو ایذا نہ دے فرشتے کہتے رہتے ہیں یا اللہ اس پر رحم فرما یا اللہ اس کو بخش دے یا اللہ اسکی توبہ قبول فرما (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات غنص وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایے میں رکھے گا جب اسکے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ (ان سات میں ایک خوش قسمت وہ ہے جو)

رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى

يَعُودَ إِلَيْهِ

وہ غنص جس کا دل جبکہ وہ مسجد سے نکلے مسجد میں لگا رہے حتیٰ کہ مسجد میں

لوٹ آئے

رباط کی فضیلت و اہمیت

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے اگر وہ اس حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے محفوظ و مامون رہے گا (مسلم)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے سوائے مرابط کے اس کا عمل قیامت تک بڑھتا ہی رہتا ہے اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے محفوظ رہتا ہے (ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت رباط میں مرجائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا۔ اس کا رزق بھی جاری رہے گا۔ شیطان سے (یا سوال قبر سے) محفوظ رہے گا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائے گا کہ محشر کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی کمزور سرحد کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن (رمضان کے دنوں کے علاوہ) کرنے کا ثواب سو سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے اور رمضان کے ایک دن کا رباط ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے افضل و اعلیٰ ہے (قرطبی)

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ قیامت کے دن چار آنکھوں کے علاوہ سب آنکھیں روئیں گی۔

- 1- ایک وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں کام آگئی
 - 2- دوسری وہ جو اللہ کے خوف سے بنے گئی
 - 3- تیسری وہ جو اللہ کے خوف سے جاگتی رہی
 - 4- چوتھی وہ آنکھ جس نے مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت میں پہرہ دیا
- حاصل کلام

ان احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ عمل ربط ہر صدقہ جاریہ سے افضل و اعلیٰ ہے۔ عمل ربط والا دنیا میں جتنے اعمال کرتا تھا مرنے کے بعد انکا ثواب اسے بغیر عمل کے ملتا رہے گا۔ اس کے ثمرہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا اور یہ بھی پتہ چلا کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے ثمرہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی رہتی ہیں اور مرنے والے کو کسی زندہ کے عمل خیر کا فائدہ پہنچتا ہے

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں سورہ فاتحہ کے فضائل کے باب میں حدیث نقل کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ راوی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض لوگوں پر ان کی بد اعمالی کے باعث ان پر عذاب کا حتمی فیصلہ فرما لے گا۔ پھر اس کے بچوں میں سے کوئی بچہ قرآن مجید سے سورہ فاتحہ الحمد للہ کی تلاوت کرے گا جب اللہ تعالیٰ اس کے بچے سے فاتحہ سنے گا تو اس (مردے) سے 40 سال تک عذاب کو اٹھالے گا (دور کر لے گا)

حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے (ان کے ایصال ثواب کے لیے) کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سب سے افضل ہے اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے کنواں کھدوایا (ابو داؤد)

ان روایات سے معلوم ہوا کہ مرنے والے کو زندہ کے عمل خیر کا قبر میں فائدہ ہوتا ہے

اٹھائیسویں شلخ میدان جنگ میں ثابت قدم رہنا

اللہ کے دین کی سر بلندی اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے لیے باطل طاغوتی طاقتوں کو کچلنے کے لیے، ظلم و زیادتی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، مظلوم کو ظالم کے دستِ جبر و استبداد سے نجات دلانے کے لیے، عدل و انصاف کے بول بالے کے لیے، اللہ کے قانون کی بلا دستی کے لیے خود کو اس کا اطاعت شعار انسان ثابت کرنے کے لیے، اس کے مافرانوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میدان کارزار میں باغیوں، اسلام دشمن طاقتوں اور کفار کے لشکر جرار سے مقابلے کے لیے آؤ تو

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ

الْجَنَّةِ

کے وعدہ ایزدی کو مستخر کر کے آؤ اللہ کی رضا و مشیت پر لبیک کہتے

ہوئے آؤ

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

کے جذبات لے کر آؤ ثابت قدم رہو، ڈٹ کر مقابلہ کرو اور قوت ایمانی کا

ایسا مظاہرہ دکھاؤ کہ دشمن میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ ان کے ارادوں کو خاک

میں ملا دو کامیابی تمہارے قدم چومے گی

خدا نخواستہ حق و باطل کے معرکہ میں اگر مسلمانوں تم میں سے کوئی گھبرا گیا

۔ پیٹھ دکھا گیا اور میدان چھوڑ گیا تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو گا اور آخرت میں بھی

اسے درد ناک عذاب دیا جائے گا۔ موت تو وقت پر آتی ہے لیکن ایسی حرکت سے

مسلم قوم کی رسوائی ہوگی۔ کفار کی جرأت بڑھے گی۔ ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔

اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ثابت قدم رہنے کا بار بار حکم دیا اور میدان چھوڑنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئْتَهُ فَاثْبِتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا الْعَلَمُ تَفْلَحُونَ (الأنفل 45)

اے ایمان والو جب کسی لشکر سے جنگ آزما ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ اپنے مبارک ذکر کی کثرت کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو مسلمانوں کے اندر برقی قوت پیدا کرتا ہے۔ جس سے ایمان میں حرارت اور گرمی پیدا ہوتی ہے۔ جس کا لازمی نتیجہ فتح و نصرت پر منتج ہوتا ہے اسی نام کی برکت ہے کہ مسلمانوں کی قلیل تعداد کفار کی کثیر تعداد پر غالب آتی رہی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا إِمَّا تَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْقَائِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ أَلَمْ تَرَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (الأنفل 65)

(66)

اے نبی ﷺ برا بکھرا کیجئے مومنوں کو جہاد پر اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر ہوئے تم میں سے سو آدمی (صبر کرنے والے) تو غالب آئیں گے ہزار کافروں پر کیونکہ یہ کافر وہ لوگ ہیں جو

کچھ نہیں سمجھتے۔ اے مسلمانوں اب تخفیف کردی ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزوری ہے تو اگر ہوئے تم میں سے سو آدمی صبر کرنے والے تو وہ غالب آئیں گے دو سو پر۔ اگر ہوئے تم میں سے ایک ہزار (صابر) تو وہ غالب آئیں گے دو ہزار پر اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے

وَلَيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ (الانفل 11)

مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جموے اس سے تمہارے قدموں کو
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ
أَقْدَامَكُمْ (محمد 7)

اے ایمان والو اگر تم اللہ (کے دین) کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں میدان کارزار میں کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی تلقین فرمائی ہے

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَ ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (البقرة 250)

اے ہمارے رب ہم پر صبر اتار اور ہمارے قدموں کو جمائے رکھ اور قوم کفار پر فتح دے

اکابرین امت اور استقامت

حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کرام کے ایمان و ایقان پر استقامت کو

یوں سراہا

الْإِيمَانُ اثْبَتَ فِي قُلُوبِ أَهْلِهِ مِنَ الْجِبَالِ الرُّوسَى

ایمان داروں کے دلوں میں ایمان بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی زیادہ راسخ ہوتا ہے

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کو بے حد ستایا گیا مگر ان کی توحید میں پختگی اور ایمان پر استقامت میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کفار نے تہتی ریت پر لٹایا اور گرم گرم انگاروں پر لٹکایا مگر ہر حال میں دامن استقامت سے پیوستہ رہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت

ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پڑھی اور لوگوں سے پوچھا کہ اسکا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ کام بڑا مشکل بتلایا ہے عرض کی گئی آپ خود ارشاد فرمائیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا یہ مطلب ہے کہ پھر بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے استقامت کی تفسیروں کی

استقاموا للہ تعالیٰ بطاعته لم یرو غوار و غان الشعب یعنی وہ ثابت قدمی سے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور لومڑی کی طرح حیلہ سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہیں کرتے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا فرائض کی ادائیگی استقامت ہے۔

حضرت سفیان بن عبد اللہ الثقفی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات ارشاد فرمائیے کہ

آپ ﷺ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے حضور ﷺ نے فرمایا

قل آمنت بالله ثم استقم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر عمر بھر اس پر ثابت قدم رہ
 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دین میں استقامت پر جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا کتب تاریخ اسکی گواہ ہیں۔

استقامت (ثابت قدمی) کا صلہ

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
 تُوعَدُونَ (حم سجدہ 30)

”بیشک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر استقامت اختیار کی ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خوش خبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور انہیں جنت کے وعدہ کی خوش خبری دیتے ہیں“

اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس پر استقامت کا مفہوم یہ ہے کہ خواہ کیسے ہی ہمسازگار حالات سے گزرنا پڑے ایک مومن کلول ایمان باللہ سے نہ ڈولے۔ اس پر جمارہے کوئی خوف اور کوئی لالچ اسے راہ حق سے نہ ہٹا سکے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قُلْ (متفق علیہ)

اللہ کے ہاں اعمال میں سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے جس میں دوام و

استقامت ہو اگرچہ وہ (عمل) تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

ثابت قدم نہ رہنے پر وعید

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَحْفًا فَلَا تُولُوهُمْ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُولُوهُمْ يَوْمَئِذٍ دَبْرُهُ إِلَّا مَنْ حَرَّفَ الْقِتَالَ أَوْ مَنَحَيزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (الأنفل 15، 16)

اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے لشکر جرار سے تو مت پھیرنا ان کی طرف اپنی پشتیں اور جو پھیرے گا ان کی طرف اپنی پیٹھ بجز اس صورت کہ پشتر بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے یا پلٹ کر آنے والا ہو اپنی جماعت کی طرف تو وہ مستحق ہو گا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے میدان جنگ سے فرار ہونے کو حضور ﷺ نے اکبر الکبار (بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ) فرمایا ہے۔ لیکن یہ گناہ کبیرہ اس وقت ہے جبکہ دشمنوں کی تعداد دو گناہ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر اس سے بھی زیادہ ہو تو پھر ثابت قدم رہنا اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہی افضل ہے۔ جیسے جنگ موتہ میں اہل اسلام کی تعداد صرف تین ہزار تھی اور ان کے مقابل میں قیصر کی فوج دو لاکھ تھی اس کے باوجود ان غلامانِ مصطفیٰ ﷺ نے پرچم اسلام کو سرنگوں نہ ہونے دیا اور فاتحِ اندلس طارق بن زیاد سترہ سو جنگبازوں کے ساتھ شاہِ اندلس کے ستر ہزار شہسواروں سے ٹکرایا اور ان کو کچل کر رکھ دیا

محجمین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے سات کاموں کو انسان کے لیے مسلک فرمایا ان میں سے ایک میدان جنگ سے بھاگنا بھی شمار فرمایا ہے۔

انیسویں شلخ

مالِ غنیمت کا خمس امام یا عامل کو ادا کریں

غنیمت کی لغوی و اصطلاحی تعریف

غنیمت کا لفظ لغت میں اس مال پر بولا جاتا ہے جو دشمن سے سعی و کوشش اور جدوجہد سے حاصل کیا جائے

الْغَنِيْمَةُ فِي اللُّغَةِ مِمَّا يَنَالُهُ الرَّجُلُ أَوِ الْجَمَاعَةُ بِسَعْيٍ
اور اصطلاح شرع میں غنیمت غیر مساموں کے مال کو کہتے ہیں جو جنگ و
جدال، قتل و قتل اور غلبہ کی بنا پر حاصل کیا جائے (spoils of war) لیکن اگر وہ صلح
و صفائی، رضامندی سے حاصل کیا جائے تو اسے جزیہ و خراج کہا جاتا ہے
امم سابقہ اور امت محمدیہ ﷺ کا فرق

مسلمان جہاد و قتل کے ذریعے جو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں اس سے
استفادے کے متعلق دیگر انبیاء علیہم السلام سابقین کی امتوں اور نبی اکرم ﷺ
کی امت میں فرق ہے۔ اللہ کے حکم و ارشاد کے مطابق دیگر انبیاء علیہم السلام اور
ان کی امت کو مال غنیمت سے متمتع ہونے کی اجازت نہ تھی بلکہ انھیں اس مال کو اکٹھا
کر کے کسی کھلے میدان میں رکھنے کا حکم تھا۔ مشیت ایزدی کے مطابق آسمان سے بجلی
گرتی جو اس مال کو جلا دیتی تھی اور یہی جہاد کی قبولیت کی نشانی اور علامت سمجھی جاتی
تھی۔

قریبان جائے نبی اکرم ﷺ کی ارفع و اعلیٰ شانوں پر کہ جب آپ
ﷺ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے توسل سے آپ
ﷺ کی امت پر مال غنیمت کو حلال قرار دیا اور حلال بھی ایسا کہ اس کو اطیب

الاموال کہا جاتا ہے یعنی سب سے زیادہ پاک مال

ام سابقہ کے لیے مال غنیمت حلال نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں بعض ام ایسی تھی کہ انہیں جہلو کا حکم ہی نہیں دیا گیا لہذا ان کے لیے مال غنیمت ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضعف و کمزوری کو جانتے ہوئے ہم پر تخفیف کردی اور مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا اور ارشاد فرمایا

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا (الانفال 67)

سو کھاؤ جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے حلال (اور) پاکیزہ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آقائے دو جہاں ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی شخص (نبی) کو عطا نہیں کی گئیں وَأَحْلَتْ لِيَ الْغَنَائِمَ وَلَمْ تَحِلْ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي یعنی میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی شخص کے لیے وہ حلال نہیں تھا

مال غنیمت کے بارے میں ہدایت

قرآن مجید نے مومنین کی ہدایت کے لیے انہیں مال غنیمت حاصل کر کے تقسیم کا اصول بھی دیا ارشاد فرمایا

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (الانفال 41)

اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے

ہے۔

غنیمت کا سارا مال ایک ہی جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا جو چیز غنیمت میں ملے اسے امام وقت کی خدمت میں پیش کرو خواہ وہ سوئی دھاک ہو یا اس سے چھوٹی کوئی چیز ہو یا بڑی اور غنیمت میں خیانت نہ کرو کیونکہ یہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب کا باعث ہے۔ پھر امیر لشکر کل مال غنیمت کے پانچ حصے کر کے چار حصے مجاہدین میں تقسیم کرے گا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے بھی چار حصے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم کیے تھے۔ غلام، عورت، بچے اور زمی کو مال غنیمت سے پورا حصہ نہ دیا جائے البتہ ان کو تھوڑا سا حصہ دیا جائے گا۔ کیونکہ نبی اکرم ﷺ عورتوں، بچوں اور غلاموں کے لیے مال غنیمت کا حصہ نہیں نکالتے تھے ان کو تھوڑا سا مال دے دیتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت میں خمس کے مصارف کی وضاحت کی گئی ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ (آیت میں)

1۔ اللہ تعالیٰ کا نام بطور برکت لیا گیا ہے اس لیے اللہ و رسول ﷺ کا ایک حصہ ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ الگ مصرف ہے اور اس حصہ کا مال کعبہ شریف پر خرچ کیا جائے گا۔

2۔ دوسرا حصہ رسول اللہ ﷺ کا ہے آپ اسے اپنی ذاتی ضروریات اور اہل و عیال پر خرچ کرتے

3۔ ذی القربی سے آپ ﷺ کے قریبی رشتہ دار ہیں یعنی بنی ہاشم کیونکہ ان پر صدقہ و زکوٰۃ حرام ہے

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے رشتہ داروں کا حصہ قیامت تک جاری رہے گا اور ان کے امیر و غریب مرد و عورت سب کو ملے گا

امام وقت حسب ضرورت کی ویشی کر سکتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اہل بیت اطہار کو دوسروں سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے اور ان میں اگر کوئی زیادہ ضرورت مند ہوتا مثلاً مقروض یا شادی کرنے والا تو اس کی زیادہ امداد فرماتے تھے۔

4۔ یتامیٰ 5۔ مساکین اور 5۔ مسافر بھی مال غنیمت کے خمس کے مصرف ہیں۔

رسول اللہ ﷺ کا حصہ بعد از وصل

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے حصے کو مستقل مانتے ہیں آپ ﷺ کے وصل کے بعد آپ ﷺ کے حصے کے بارے میں دو قول ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کا حصہ آپ ﷺ کے خلیفہ کو ملے گا کیونکہ آپ ﷺ کو یہ حصہ بحیثیت امام اور حاکم کے ملا کرتا تھا بحیثیت رسول اللہ ﷺ کے نہیں جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ حصہ آپ کا بیت المال میں داخل ہوگا تاکہ اسے حضور ﷺ کے مشن کی تکمیل کے لیے صرف کیا جائے۔ علماء شافعیہ میں سے اکثر کی یہی رائے ہے

خمس ذوی القربی

اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ فقراء ذوی القربی کا حق خمس غنیمت میں دوسرے مصارف یتیم، مسکین، مسافر سے مقدم ہے۔

چاروں خلفائے راشدین نے حضور ﷺ کی وفات کے بعد خمس غنیمت کو صرف تین قسموں میں تقسیم فرمایا ہے یتیم، مسکین، فقیر

ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فقراء اور ذوی القربی کو خمس غنیمت سے دیا کرتے تھے اور ظاہر ہے یہ تخصیص عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی نہیں ہوگی دوسرے خلفاء کا بھی یہی عمل ہوگا۔

حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کو فرماتے سنا کہ مجاہدین جب مل غنیمت تقسیم کرتے تو وہ ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر شمار کرتے تھے۔ (موطا امام مالک)

امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مسلمان دشمن کی زمین میں داخل ہوں اور کھانے کی چیزیں پائیں تو تقسیم ہونے سے پہلے ان میں سے کھا سکتے ہیں۔

تیسویں شاخ

قرب الہی کے حصول کے لیے آزاد کرنا

عتق کا لغوی و اصطلاحی معنی

امام لغوی سید محمد مرتضیٰ زبیدی نے ”تلج العروس“ میں عتق کے بیشمار معنی

بتائے ہیں۔ شرف۔ کرم۔ جمل۔ حریت وغیرہ

جیسے کہا جاتا ہے عتق العبد فلان فلاں شخص نے غلام آزاد کر دیا

(خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دو لقب ہیں 1 صدیق 2 عتیق

عتیق کے عام طور پر دو بڑے مشہور معنی ہیں 1 حسین و جمیل 2 آزاد

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

قِيلَ لَهُ عَتِيقٌ لِحُسْنِ وَجْهِهِ وَجَمَالِهِ

یعنی آپ کو نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہونے کی وجہ سے عتیق کہا

جاتا ہے۔ دوسرے معنی (آزاد) کے اعتبار سے آپ کو عتیق اس لیے کہا گیا کہ زبان

رسالت ﷺ نے آپ کو آتش دوزخ سے آزاد قرار دیا تھا

نَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ هَذَا عَتِيقٌ مِنَ النَّارِ

رسول خدا ﷺ نے انہیں دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ (جہنم) آگ سے

آزاد کر دیا گیا ہے (آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی

تھی)

اصطلاحی معنی

کسی شخص میں ایسی قوت حکمیہ نافذ کرنا جس کی وجہ سے وہ اپنی اور کسی اور

کی ملکیت کا اہل ہو۔ اور اپنے نفس کلمہ اور غیر کا ولی ہو سکے۔ شہادت دے سکے

دوسری چیزوں میں تصرف کرنے پر قدرت ہو اور اپنے نفس سے غیر کے تصرف کو دور کر سکے۔

عبد (غلام) کی تعریف

غلام وہ شخص ہوتا ہے جو غیر کا مملوک ہو اس میں مالکیت، ولایت اور شہوت کی اہلیت نہیں ہوتی وہ کسی چیز میں تصرف کرنے کا مجاز نہیں ہوتا جسکے اپنے نفس میں بھی نہیں اور غیر کے نفس میں بھی نہیں۔

اسباب غلامی: غلامی کے پانچ اسباب ہیں

1. کسی شخص کا نسلاً غلام ہونا۔ 2. غلام یا باندی کسی سے خرید لینا۔ 3. میدان جہلو میں شکست کے بعد کفار کے مرد مسلمانوں کے غلام اور عورتیں باندیاں۔ 4. ہبہ کرنا۔ 5.

ان کی وراثت

غلامی کا خاتمہ اور ترغیب اسلام

اسلام کے مخالفین نے جہاں مسلمانوں پر طرح طرح کے بے بنیاد اعتراضات کیے ہیں وہاں ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے انسان کو انسان کا غلام اور لونڈی بنانے کو جائز قرار دیا ہے جس شخص نے اسلام کا سطحی مطالعہ کیا ہے وہ بھی ایسی نازیبا حرکت نہیں کرتا لیکن ان مستشرقین نے لوگوں کو اسلام کی حقانیت سے برگشتہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ مگر ہر مرحلے پر ناکام و نامراد رہے

ظہور اسلام سے قبل انسانیت کے ساتھ جو ظالمانہ اور بھیانک سلوک کیا جاتا تھا اسلام نے نہ صرف انکی مزمت کی ہے بلکہ اس ظالمانہ روش کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا اور اس کی بنیادوں میں اخوت و محبت اور ہمدردی و مروت کا بیج بو دیا یہ بیج جب بڑا ہوا تو چشم فلک نے مآواخت مدینہ کی صورت میں اس کا نظارہ بھی کر لیا زمانہ جاہلیت

کلوہ گندا نظام جس میں عام انسانوں کو کوئی پکڑ کر بیچ ڈالتا اور خریدنے والا اس کو غلام بنا لیتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اسکی واضح مثل ہے اسی طرح جنگ میں گرفتار ہونے والے قیدیوں کو غلام اور باندیاں بنانے کے سوا اور کوئی صورت نہ تھی۔ انسانیت پر اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے اسلام نے اصول و قانون بنایا۔ اور آزاد انسان کی بیچ و شراء کو حرام قرار دیا۔

حضور نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن میں تین شخصوں سے جھگڑا کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام سے عہد کر کے عہد شکنی کی۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھلی اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی مزدور کو مزدوری کرانے کے بعد اسے اجرت نہ دی اسی طرح جنگی قیدیوں کو پہلے صرف غلام بنایا جاتا تھا اسلام کی عظمت کا اندازہ لگائیے اس نے تین اور صورتیں بیان کر دیں

1۔ جنگی قیدیوں سے جزیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے

2۔ مسلمان قیدیوں کے بدلے انھیں رہا کر دیا جائے

3۔ ان پر احسان کر کے انھیں بلا معاوضہ چھوڑ دیا جائے

آپ ﷺ کی بعثت مبارکہ سے قبل غلامی کا دور دورا تھا۔ غلاموں کی کثرت کو اپنا فخر اور چودھراہٹ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے نام نہاد فخر و مباہلات کے پیمانے بدلے۔ تذلیل انسانیت کی مختلف مروجہ تدبیروں کو ختم کرنے کے لیے دور غلامی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اور غلاموں کو آزادانہ زندگی بسر کروانے کے لیے مختلف طریقے متعارف کروائے۔ انسانوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا ٹھہرایا۔ جیسے کفارہ قتل، کفارہ بظہار، کفارہ قسم، اور روزے کی حالت میں

بیوی کو چھوٹ۔ ان تمام صورتوں میں غلام کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَمَا دَرَاكَ مَالِ الْعَقِبَةِ فَاكُ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامَ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ
يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (البلد 11 تا 16)

اور تمہیں کیا خبر کہ دین کی دشوار گزار راہوں پر چلنے کا کیا طریقہ ہے؟ (وہ طریقہ) غلام کو آزاد کرنا ہے قحط کے ایام میں بھوکوں کو کھانا کھانا ہے۔ یا کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا ہے۔ یا کسی خاک نشین مسکین کو کھانا کھانا ہے۔

سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ (البقرہ 177)

نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر، روز قیامت پر، فرشتوں پر، کتاب پر، انبیاء پر اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں پر اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور (خرچ کرے) غلام آزاد کرنے میں اور صحیح صحیح ادا کیا کرے نماز اور دیا کرے زکوٰۃ اور جو اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ جب کسی

سے وعدہ کرتے ہیں تو اور جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سختی میں اور جملہ کے وقت یہی لوگ راست باز ہیں اور یہی لوگ حقیقی پرہیزگار ہیں۔

اللہ نے مصارفِ زکوٰۃ میں بھی غلاموں کی آزادی کا ذکر فرمایا
 اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ (التوبہ 60)

زکوٰۃ تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہو۔ نیز گردنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لیے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لیے۔

رقبہ کی جمع ہے رقب ہے۔ اس کا معنی گردن۔ عرف عام میں اس شخص کو رقبہ کہا جاتا ہے جس کی گردن دوسرے کی غلامی میں مقید ہو۔

جمہور فقہاء و محدثین کی رائے یہ ہے کہ اس غلام سے مراد "مکاتب" ہیں گویا زکوٰۃ کا مل تین قسم کے غلاموں کی آزادی میں صرف کیا جاسکتا ہے

1۔ مکاتب کی مدد کی جائے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا اپنے آقا سے معاہدہ ہوا ہو کہ وہ اپنے آقا کو متعینہ رقم دے کر آزاد ہو جائے گا۔

2۔ کوئی شخص زکوٰۃ کے مال سے لونڈی، غلام خرید کر انہیں آزاد کر دے

3۔ مسلمان جنگی قیدیوں کا فدیہ دے کر دشمن سے رہائی دلائی جائے

حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک

صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں سب سے اچھلا افضل عمل

کونسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جملہ کرنا

افضل ہے۔ پھر میں نے عرض کی کہ کس قسم کے غلاموں کا آزاد کرنا افضل ہے؟ فرمایا ان غلاموں کا جو بیش قیمت ہوں اور اپنے مالک کو بہت زیادہ مرغوب ہوں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر میں یہ نہ کر سکوں فرمایا تو کسی کام کرنے والے کی مدد کر یا کسی بے ہنر کا کچھ کام کر دے۔ میں نے عرض کی اگر یہ بھی نہ کر سکوں تو فرمایا تم لوگوں کی ضرور سہانی چھوڑ دو یہ بھی صدقہ ہے جسے تم اپنی جان پر تصدق کرو (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو آگ سے آزاد کرے گا (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے تو پھر اسکو خرید کر آزاد کر دے (مسلم)

مسلمانوں کے آزاد کردہ غلاموں کی ایک جھلک

اسلام نے دور غلامی کو ختم کرنے کے لیے جہاں مسلمانوں کو غلام آزاد کرنے کا حکم دیا ہے

نبی اکرم ﷺ نے تریسٹھ غلام آزاد کیے

آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلاموں اور لونڈیوں کے اسماء امام عبدالرحمن بن جوزی کی کتاب ”الوفاء“ صفحہ 622 پر موجود ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انستر غلام آزاد کیے

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ستر غلام آزاد کیے

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے سو غلام آزاد کیے

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ہزار غلام آزاد کیے

عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے تین ہزار غلام آزاد کیے

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صرف دوران محاصرہ بیس غلام آزاد کیے

اسی طرح بعد کے مسلمانوں نے بھی نجات اور اخروی ثواب کے شوق میں

بیشمار غلام آزاد کیے تاکہ غلامی کا خاتمہ ہو جائے اور اللہ کا قرب اور نجات نصیب ہو

جائے۔

حاصل بات

عبد (غلام) کی اقسام

عبد (غلام) کی تین قسمیں ہیں (1) عبد رقیق (2) عبد آبق (3) عبد مازون

(عبد رقیق سے مراد وہ غلام جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں

ہو)

(عبد آبق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں)

(عبد مازون وہ غلام جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہو اسکی قابلیت و صلاحیت

استعداد اور خوبی کی وجہ سے اسکے مالک نے اسے اپنے کاروبار کا اختیار دیا ہو اور اسے

اس بات کا اذن دیا ہو کہ وہ اسکے کاروبار میں جائز و ممکن تصرف کرے۔ اس لیے غلام کا

بیچنا، خریدنا، مالک کا بیچنا و خریدنا ہے۔

عام مومنین عاصی ہوں یا مطیع و فرمانبردار سب اللہ کے بمنزل عبد رقیق کے

ہیں۔

کفار مشرکین، و منافقین بمنزل عبد آبق کے ہیں۔

انبیاء، اولیاء محبوبین، مقربین بمنزلہ عبد مازون کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک

کو اس کے قرب کے مطابق مازونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔

اکیسویں شلخ

کفارات کی ادائیگی واجب ہے

کتاب و سنت میں چار کفارات کا ذکر ہے کفارے کی ادائیگی واجب ہے وہ چار کفارات مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- کفارہ یمین (قسم)۔ 2- کفارہ قتل 3- کفارہ ظہار 4- کفارہ صوم (روزہ)

کفارہ یمین (قسم) کا بیان
یمین کا لغوی و اصطلاحی معنی

یمین کا لغوی معنی برکت، قدرت اور قوت ہے

لَا خَذَنَامِنَهُ بِالْيَمِينِ (الحاقہ 45)

ہم ان کو پوری قوت سے ضرور پکڑ لیتے۔

یمین کا معنی دایاں ہاتھ بھی ہے اور قسم کو بھی یمین کہتے ہیں۔ اہل عرب اپنا

دایاں ہاتھ ملا کر حلف اٹھاتے تھے اس اعتبار سے بھی اس کو یمین کہتے ہیں

اصطلاحی تعریف

یمین وہ قوی عقد ہے جس کے ساتھ قسم کھانے والا کسی کام کے کرنے یا

نہ کرنے کا عزم کرتا ہے۔

یمین کی اقسام

یمین کی تین اقسام ہیں۔

1 یمین غموس 2 یمین لغو 3 یمین منعقدہ

پہلی قسم (یمین غموس) جان بوجھ کر عداً واقع کے خلاف قسم اٹھانا یمین

غموس ہے۔ یمین غموس گناہ کبیرہ ہے کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور یمین غموس گناہ کبیرہ ہیں۔

دوسری قسم (یمین لغو) کوئی شخص ماضی یا حال کے کسی کام پر اپنے گمان میں جی قسم کھائے لیکن درحقیقت وہ جھوٹی قسم ہو تو یہ یمین لغو ہے۔ اس کو لغو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا۔ اس پر نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کفارہ۔

تیسری قسم (یمین منعقدہ) آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے تو وہ یمین منعقدہ ہے۔ اس قسم کو توڑنے پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور اس کی بعض صورتوں میں گناہ بھی لازم آتا ہے۔

قسم کو پورا کرنا اس وقت ضروری ہے جب کسی معصیت و گناہ پر قسم نہ کھائی ہو۔ اگر کسی گناہ اور معصیت پر قسم کھائی ہے (کہ خدا کی قسم میں کل شراب ضرور پیوں گلوغیرہ) تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ معصیت نہ کرے۔ قسم توڑ کر صرف کفارہ ادا کرے

قسم کے متعلق ہدایات

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

لَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ
النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرہ 224)

اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنالو۔ نیکی اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح

کرانے کی قسم کھاؤ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ
لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ (آل عمران 77)

بیشک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل وام لیتے ہیں انکا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے جو قسم کھائے تو اللہ کی کھائے وگرنہ چپ رہے (بخاری)

حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ بتوں اور اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھاؤ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص قسم کھائے اور انشاء اللہ کہہ لے تو حادثہ نہ ہوگا (ترمذی)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم جو شخص اپنے اہل کے بارے میں قسم کھائے اور اس پر قائم رہے تو اللہ کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہے بہ نسبت اس کے کہ قسم توڑ کر کفارہ دے دے (بخاری)

کفارہ قسم کا بیان

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ (البقرہ 225)

اللہ ایسی قسموں سے مواخذہ نہیں کرتا جو غلط فہمی سے ہو جائیں ہاں ان پر گرفت کرتا ہے۔ جو تمہارے دلوں نے کام کیے ہیں۔

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ (التحریم 2)

بیشک اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر رکھا ہے اللہ ہی تمہارا

مددگار ہے

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ
بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا
تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا
أَيْمَانَكُمْ (المائدہ 89)

اللہ تعالیٰ تمہاری غلط فہمیوں کی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا ہاں ان
قسموں پر گرفت کرتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسموں کا کفارہ دس مسکینوں
کا کھانا دینا ہے۔ اپنے گھر والوں کو جو کھاتے ہیں اس کے اوسط میں سے یا انہیں کپڑا
دینا یا ایک غلام آزاد کرنا اور جوان میں سے کسی بات پر قدرت نہ رکھنا ہو تو وہ تین
دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب بھی قسم کھاؤ تو اس کی
حفاظت کرو۔

یعنی تین کاموں میں سے کوئی ایک کام اپنے اختیار اور مرضی سے کر لیا

جائے

یہ کہ دس مسکینوں کو دو وقت (صبح و شام) کا کھانا کھلایا جائے۔

اول

یا یہ کہ دس مسکینوں کو لباس پہنایا جائے جس سے ستر پوشی ہو سکے۔

دوم

یا غلام آزاد کرے (اگر اپنا ہے تو ٹھیک و گرنہ خرید کر آزاد کرے)

سوم

اگر قسم توڑنے والا مالی کفارہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کے لیے یہ حکم

ہے کہ وہ تین مسلسل روزے رکھے۔

روزہ صرف وہی حادث (حتم توڑنے والا) رکھ سکتا ہے جو مذکورہ بلا تینوں

کام نہ کر سکتا ہو

کفارہ طعام میں یا تو دس مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلایا جائے۔ یا ایک مسکین کو دس دن صبح و شام کھانا کھلایا جائے۔ یا دس مسکینوں کو بیک وقت یا ایک مسکین کو دس دن میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دے دی جائے لیکن اگر ایک مسکین کو ایک دن میں دس مسکینوں کے کھانے کی قیمت دے دی تو وہ صحیح نہیں ہوگا ایک مسکین کے کھانے کی قیمت کا معیار نصف صاع گندم یعنی سوادو کلو

گندم ہے
کفارہ قتل

اسلام صلح و آتش اور امن و امان والا دین ہے۔ جس نے انسانیت کو احسن زندگی گزارنے کا مکمل CONCIUTION دیا ہے۔ پیدائش سے لیکر موت تک ہر ہر STAGE پر تکمیل شخصیت کے لیے زریں اصول فراہم کیے۔ جس نے ہماری زندگی کو سہل بنا دیا

حضور ﷺ اکرم نے فرمایا

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔

ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ مسلمان بھائی کو قتل تو

درکنار اسے گالی بھی نہ دے۔ اگر ہم آج بھی اس حدیث پر عمل کر لیں تو یہ دنیا جنت

کا نمونہ پیش کر سکتی ہے۔ ہزاروں بے گناہ جانیں بچ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان

کا یہ مقام و مرتبہ ہے جسکو نبی اکرم ﷺ نے یوں بیان فرمایا

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ فَوْرِ الدُّنْيَا

پوری دنیا مٹ جائے یا ہو جائے اس کے ختم ہونے سے زیادہ شدید ہے
اللہ کے ہاں بے گناہ مومن کا قتل ہونا۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ
جَمِيعًا (المائدہ 32)

جس نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر قصاص کے زمین میں فساد پھیلانے کے لیے تو اس
نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔
کفارہ قتل کا قرآنی فیصلہ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
يَصْلُقُوا فَأِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فِدْيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى
أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ
تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء 92)

اور نہیں (جائز) کسی مومن کے لیے کہ قتل کرے کسی مومن کو مگر غلطی
سے اور جس نے قتل کیا کسی مومن کو غلطی سے تو (اسکی سزا یہ ہے کہ) آزاد کرے
مسلمان غلام اور خون بہا ادا کرے مقتول کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ خود ہی (خون بہا)
معاف کر دیں۔ پھر اگر ہو (مقتول) اس قوم سے جو دشمن ہے تمہاری لیکن وہ (مقتول)
خود مومن ہو تو قاتل آزاد کرے ایک مسلمان غلام اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ

ہو چکا ہے تمہارے اور اس کے درمیان معاہدہ تو (قاتل) خون بہا دے دے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے ایک مسلمان غلام تو جو شخص غلام نہ پاسکے تو وہ دو ماہ کے لگا تار روزے رکھے تو یہ اللہ کی طرف سے (یہی مقدر ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی تین صورتیں اور اس کے احکام کا ذکر فرمایا ہے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر قتل خطا سے مرنے والا مسلمان ہے تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے۔ اور مقتول کے ورثاء کو دیت دے۔ اور دیت کی مقدار حضور اکرم ﷺ کے ارشاد گرامی کے مطابق سو اونٹ ہے۔ اگر سو اونٹ ادا نہیں کر سکتا تو سو اونٹوں کی قیمت کے برابر نقد رقم ادا کرے۔

قتل خطا کی دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول ہو تو مسلمان لیکن اس کی بددوباش کفار میں ہو اس صورت میں صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرے۔ اس پر دیت لازم نہ ہوگی کیونکہ اس کے وارث کافر ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول اس قوم کا فرد ہو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر ایسی صورت میں قاتل مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرے۔

اگر کوئی شخص غریب ہو اور غلام خریدنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا غلام دستیاب نہ ہو سکتے ہوں تو پھر دو ماہ کے لگا تار روزے رکھے۔

نوٹ اگر اس نے عذر شرعی مثلاً حیض یا بیماری کے علاوہ ان دو ماہ کے روزوں میں کوئی ٹخنہ کیا تو پھر از سر نو شروع کرنے ہوں گے۔

کفارہ نمہار نمہار کے معنی

اگر کوئی خلوند اپنی بیوی یا اس کے کسی جذو شائع یا ایسے جذو کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہے ایسی عورت سے تشبیہ دے جو اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دے جسکی طرف دیکھنا حرام ہو مثلاً شوہر بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری والدہ کی مثل ہے یا تیرا سر یا تیری گردن یا تیرا نصف میری ماں کی پیٹھ کی مثل ہے۔

نمہار کی شرائط

1 اسلام 2 عقل 3 بلوغ

نمہور اسلام سے قبل عرب میں رواج تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ اَنْتِ عَلٰی كَظْهِرِ اُمِّی تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پشت۔

اس کے کہنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ رجوع کا دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ اس کو وہ اپنی اصطلاح میں نمہار کہتے تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا سے ناراض ہو گئے اور غصے میں آکر نمہار کے کلمات کہہ بیٹھے اَنْتِ عَلٰی كَظْهِرِ اُمِّی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں رونے لگیں قرآن مجید کا حکم آگیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اوس رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔

کفارہ نمہار کا قرآنی بیان

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِّسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ

أُمّهَاتُهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وَلَدْنَهُمْ وَإِنِّهِمْ لَيَقُولُونَ مَنكَرَ أَمِنَ الْقَوْلِ وَزُورَ أَوَانِ
 اللَّهُ لَعَفُو غَفُورٌ - وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ
 لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآ سَاذَالِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْلَمُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن
 قَبْلِ أَن يَتَمَآ سَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (المجادله)

(3'2)

اور جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں سے نهار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں
 نہیں ہیں۔ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ بیشک یہ لوگ کہتے ہیں
 بہت بری بات اور جھوٹ اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر فرمانے والا بہت بخشنے والا ہے
 اور جو لوگ نهار کر بیٹھیں اپنی عورتوں سے پھر پلٹنا چاہیں اس بات سے جو انہوں نے
 کسی تو (خلوند) غلام آزاد کرے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یہ ہے
 جسکا تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ آگاہ ہے جو تم کر رہے ہو پس جو غلام نہ پائے تو
 وہ دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں جو
 اس پر قادر نہ ہو تو وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نهار سے نکاح نہیں ٹوٹتا بلکہ کفارہ ادا کر کے
 بغیر نکاح کے اپنی بیوی سے مقاربت جائز ہے۔ نهار کرنے والا سب سے پہلے غلام
 آزاد کرے۔ خواہ مرد ہو یا عورت 'چھوٹا ہو یا بڑا' لیکن غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی
 کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اسی طرح اگر وہ غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ لگاتار
 دو ماہ کے روزے رکھے۔ اس میں بھی وہی شرط ہے کہ ان دو ماہ میں بیوی سے جماع
 نہیں کرے گا۔ اگر وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے۔

4 روزے کا کفارہ

بخاری جلد اول کتب الصوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور ﷺ کے دربار گوہر بار میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آکر عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں تو برباد ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کی کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں غلام مل سکتا ہے۔ جسے تو آزاد کرے اس نے عرض کی نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں آپ ﷺ نے فرمایا کیا تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ نبی پاک ﷺ کے پاس ہی ٹھہر گیا۔ ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی شخص حضور ﷺ کے پاس کھجوروں سے بھرا ہو ٹوکرا لے آیا آپ ﷺ نے فرمایا اِنَّ السَّائِلَ؟ سائل کہاں ہے؟

اس نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا اسے لے لو اور خیرات کرو۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اپنے سے زیادہ محتاج و ضرورت مند کو خیرات دوں تو اللہ کی قسم مرنے منورہ کے دونوں سنگستانوں کے درمیان کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج و حاجت مند نہیں ہے۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ اَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اطْعِمْهُ اَهْلَكَ یہ سن کر آپ ﷺ ہنسنے لگے یہاں تک کہ آپ ﷺ کے دانت کھل گئے۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اچھا اسے اپنے ہی گھر والوں کو کھلا دو۔

اس روایت میں جہاں ہمیں روزے کے کفارے کا پتہ چلا ہے کہ

1- پہلے غلام آزاد کیا جائے۔

2- یا پھر دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں۔

3- یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے

وہاں ہمیں اپنے پیارے پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کی بے انتہا شفقتوں اور رحمتوں کا اندازہ بھی ہو گیا اور ہم نے حضور ﷺ کے اختیارات کا مشاہدہ بھی کر لیا

میرے کرم سے گر قطروہ کسی نے مانگا

دریا بہا دیے ہیں در بہا دیے ہیں

قانون خداوندی یہ نہیں کہ کفارے کامل خود ہی کھاجو یہ تو خدا کی قسم

حضور ﷺ کی رحمت ہے کہ کبھی جنگوں کو خلی نہیں جانے دیا ان کا حق دامن
ہیشہ گوہر مراوے بھر کر بھیج

مگھے خلی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو

ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو

شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ سے فرمایا تم میرے محبوب ﷺ جو

سائل بھی آئے جب بھی آئے آکے جو بھی مانگے اسے خلی نہ جانے دینا ضرور خیرات

عطا فرماتا

واما السائل فلا تنهر

بیشویں شاخ

وعدے کو پورا کرنا عہد کی تعریف

عہد کے معنی ہیں کسی چیز کی مسلسل حفاظت اور خبر گیری کرنا اس کی مسلسل نگہداشت کرنا۔ ان بنیادی معنوں کی رو سے عہد کا استعمال پختہ وعدہ کے لیے بھی ہوتا ہے جس کی نگہداشت ضروری ہو۔ مفردات راغب میں اس کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں کہ کسی سے عہد و پیمان لے کر اسے اس کے ایفاء کی تاکید کرنا۔ ذمہ داری اور امان کو بھی عہد کہتے ہیں اور وقفاری کے معنوں میں بھی آتا ہے۔

قرآن و حدیث میں ایفاء عہد کی اہمیت

عہد کی پابندی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا

ہے۔

لَا يَخْلَفُ اللَّهُ الْمِيثَاقَ (الزمر 20)

اللہ تعالیٰ وعدہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

قرآن حکیم کی بے شمار سورتوں میں اللہ نے اپنی اس صفت کا تکرار فرمایا ہے اور اس تکرار کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے۔ دوسری یہ کہ انسان کے ذہن میں روز حساب جزا و سزا کا تصور پختہ رہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ (البقرہ 40)

تم میرے ساتھ کیئے ہوئے وعدہ کو پورا کرو۔ میں تمہارے وعدہ کو پورا کروں گا۔

فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ (البقرہ 80)

اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔

مومنین کی صفت بیان فرمائی کہ

وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا (البقرہ 177)

(مومن وہ ہیں) جو جب کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا بھی کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح

(10)

اور جس نے ایفاء کیا اس عہد کا جو اس نے اللہ سے کیا تو (اللہ) اسکو اجر

عظیم عطا فرمائے گا۔

عقد، عہد و معاہدہ کا اطلاق اس معاملے پر ہوتا ہے جس میں دو فریق نے

آئندہ زمانے میں کوئی کام کرنے یا چھوڑنے کی پابندی ایک دوسرے پر ڈالی ہو۔ اور

دونوں متفق ہو کر اس کے پابند ہو گئے ہوں۔ معاہدات کی تمام قسمیں اس میں شامل

ہیں۔ عہد کا پورا کرنا فرض ہے اس کے خلاف کرنا عذر اور دھوکا ہے جو حرام ہے۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وعدہ قرض کی مانند ہے جیسے قرض کی

ادائیگی واجب ہے ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے۔ بلا عذر شرعی اس کے خلاف

کرنا گنہ ہے

حضرت عبداللہ بن ابی المہاجرؓ بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں

نے حضور ﷺ سے کوئی چیز خریدی کچھ رقم باقی رہ گئی۔ میں نے

حضور ﷺ سے وعدہ کیا کہ آپ ﷺ اس جگہ کھڑے ہوں میں یہیں حاضر

ہوتا ہوں۔ میں گھر گیا تو جا کر بھول گیا۔ تین دن (72 گھنٹے) بعد مجھے یاد آیا میں وہاں

پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ اسی جگہ تشریف فرما ہیں۔ اور میرا انتظار

کر رہے ہیں۔ حضور ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال

دیا۔ تین دن سے اسی جگہ تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ایسے بیسیوں واقعات آپ ﷺ کی سیرت میں ملتے ہیں جس سے ایٹم کے عہد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مسلمانوں کو ایک آدمی کی اشد ضرورت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ابو حیلہ رضی اللہ عنہ دو صحابی حضور ﷺ کی خدمت حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم مکہ سے آئے ہیں۔ راستے میں کفار نے ہم کو گرفتار کر لیا تھا اور اس شرط پر رہا کیا ہے کہ ہم لڑائی میں آپ ﷺ کا ساتھ نہ دیں گے۔ لیکن یہ مجبوری کا عہد تھا ہم ضرور کافروں کے خلاف لڑیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ہرگز نہیں تم اپنا وعدہ پورا کرو اور لڑائی کے میدان سے واپس چلے جاؤ۔ ہم ہر مل میں وعدہ پورا کریں گے۔ ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے ہر خطبہ میں فرمایا کرتے تھے لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ (مسکوٰۃ) جس میں عہد نہیں اس میں ایمان نہیں۔

آپ ﷺ کی اس خصوصیت کا دشمن بھی اعتراف کرتے تھے۔ چنانچہ قیصر نے اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو سوالات کئے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کبھی محمد ﷺ نے بد عہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مجبوراً یہ کہنا پڑا کہ نہیں۔

عہد کی اقسام

حضرت امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن نے عہد کی تین اقسام بیان کی ہیں۔

1۔ بندے کا اللہ کے ساتھ عہد

2۔ بدے کا اپنے نفس کے ساتھ عہد جیسے کسی کام کی نذر ملنا

3۔ ایک انسان کا کسی دوسرے انسان کے ساتھ کسی بات کا عہد

عہد کی ان تین قسموں کو پورا کرنا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ 1)

اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔

1۔ انسان کا اللہ سے عہد

عہد کی ان تین قسموں کی پھر دو قسمیں ہیں۔ عقلی اور شرعی

اللہ تعالیٰ سے عقلی عہد وہ ہے جس کی موجب عقل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی

عقل میں اپنی معرفت پیدا کی ہے۔ اور انسان ہدایت عقل سے اللہ کی طرف حاصل

ہوتا ہے۔ یا اس کائنات میں جو چیزیں اللہ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں۔ ان میں

غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ اس عہد کی طرف قرآن مجید

کی اس آیت میں اشارہ ہے

وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ

هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ

الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (الاعراف 172)

اور آپ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو

نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا (فرمایا) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا

کیوں نہیں؟ ہم (تیرے رب ہونے پر) گواہی دیتے ہیں (یہ اس لیے) تاکہ تم قیامت

کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔

اللہ تعالیٰ سے شرعی عہد وہ ہے جس کو شریعت واجب کرتی ہے۔ یعنی انسان

جب کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا اور اللہ کے سوا کسی کو حاکم نہیں مانے گا۔ عبادت و معاملات میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے گا قرآن و سنت کے تمام احکام میں اسی عہد کی تفصیل ہے اس عہد کو پورا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا لَهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤْلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مُسَوِّدًا. (الاحزاب 15)

اور بے شک وہ اس سے پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ (جنگ میں) پیٹھ پھیر کر نہیں پھاگیں گے۔ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ضرور پوچھا جائے گا۔

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا زَكَاةً وَسَرَّاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُفُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقَبَى الْبَارِ (الرعد 20 تا 22)

اور وہ لوگ جو اللہ سے کئے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور پختہ وعدہ کو نہیں توڑتے اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے اور جو لوگ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور صحیح صحیح نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور خرچ کرتے ہیں اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور احساناً یہ طور پر۔ اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی لوگوں

کیلئے جنت کی راحتیں ہیں۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ (النحل 91)

اور جب تم اللہ سے عہد کرو تو اس عہد کو پورا کرو۔

2۔ انسان کا اپنے نفس سے عہد

انسان اپنے نفس سے جو عہد کرتا ہے یعنی کسی ایسے کام کرنے کا التزام کر لیتا

ہے جس کو شریعت نے اس پر لازم نہیں کیا۔ اس کی چار قسمیں ہیں۔

1۔ ایک قسم وہ ہے جو انسان عبادات کی نذر مانتا ہے۔ مثلاً اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو

روزہ رکھوں گا۔ تو اس نذر کو پورا کرنا واجب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے۔

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (الحج 29)

اور اپنی نذروں کو پورا کرو۔

2۔ دوسری قسم وہ ہے جو انسان کسی مباح کام کو ترک کرنے کی مہما ہے اس

عہد کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے۔ اگر قسم کھا کر توڑ دی تو اس کا کفارہ ادا کرنا لازم

ہوگا۔

وَلَا تَنْقُضُوا أَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ كَفِيلًا (النحل 91)

اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو۔ جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر نگہبان بنا

چکے ہو۔

3۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کسی مستحب کام کو ختم کرنے کی قسم کھالے۔ اس قسم کو

توڑنا مستحب ہے۔ مثلاً یہ قسم کھالے کہ میں دوستوں کی دعوت نہیں کروں گا۔

اس کے متعلق حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے آپ ﷺ نے

فرمایا جو شخص کسی چیز کی قسم کھائے پھر اس کے خلاف کرنے کو بہتر پائے تو وہ اس بہتر کلم کو کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔

4۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان کسی حرام کلم کرنے کی قسم کھالے کہ میں فلاں شخص کو قتل کروں گا۔ اس قسم کو پورا کرنا حرام اور اس عہد کو توڑنا فرض ہے۔

اپنے نفس سے کیے ہوئے عہد کی یہ چار قسمیں شرعی بھی ہیں اور عقلی بھی۔

3۔ ایک انسان کا دوسرے انسان سے عہد

ایک انسان دوسرے انسان سے کسی کلم کے کرنے کا عہد کرے تو اس عہد کا پورا کرنا لازم ہے بشرطیکہ وہ عہد کسی گناہ و معصیت کا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُواكُمْ شَيْئًا
وَلَمْ يَظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَكُمْ إِلَىٰ مَدَنِهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (التوبہ 4)

سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے تمہارے ساتھ (عہد پورا کرنے میں) کچھ کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کی پشت پناہی نہیں کی تو ان سے انکا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیز گاروں کو پسند فرماتا ہے۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (بنی اسرائیل 34)

اور عہد پورا کرو بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (مومنون 8)

اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں۔

عہد شکنی کی مہم

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے (مسلم)

اسکا مطلب یہ ہے کہ ہر عہد شکن کی ایک علامت ہوگی جس سے وہ باقی لوگوں سے مشہور ہو جائے گا اور اہل عرب کی یہ علوت تھی کہ وہ عہد شکن کی عہد شکنی مشہور کرنے کے لیے گلیوں اور بازاروں میں جھنڈے نصب کر دیتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک نشانی ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔

1- جب بات کرے تو جھوٹ بولے

2- جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے

3- جب عہد کرے تو اس کو توڑ دے

4- اور جب جھگڑے تو اس کو گالیاں دے

ضروری گزارش

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے میری والدہ نے مجھے آواز دی کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا چیز دینے کا ارادہ فرمایا تھا؟ میری والدہ نے عرض کی میں نے اسے ایک کبھور دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتیں تو یہ بھی تمہارا ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ (مشکوٰۃ)

یستیسویں شاخ

اللہ کی نعمتوں کا ذکر اور شکر واجب

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَإِنْ تَعْلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا (النحل 18)

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان و انعام اسکی نوازشیں اور عنایتیں کسی کے مانگنے کی نظر نہیں کہ کب سائل دستِ طلب دراز کرے اور میں عطاؤں کی برسات کروں بلکہ اللہ تو وہ ذات ہے جو بن مانگے دیتی ہے۔ اپنے پرائے سب کو دیتی ہے۔ وہ تو اتنا رحیم و کریم ہے کہ جتنا مانگو اس سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان ایسا نہیں جو آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکے لیکن آج تک کسی انسان نے اس سے آکسیجن کی فراہمی اور دستیابی کی دعا مانگی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ ہمیں جسم کی Growth اور نمو کے لیے آکسیجن فراہم کر رہا ہے۔ ہم چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، اجرام فلکی اور دیگر چیزیں جو اس نے انسان کے لیے بنائی ہیں ہم میں سے کسی نے اس سے اس کی تخلیق کی دعائیں مانگی تھیں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر تو یہ کہ انسان نے اپنی تخلیق کے لیے بھی تو اللہ سے دعا نہیں مانگی ہوئی لیکن پھر بھی اس نے انسان کو بنایا اور اس فنکار نے اس کو اپنی تخلیق کا شاہکار بنایا ولقد کرمنا کاتلج پہنیا۔ فی الارض خلیفہ کہہ کر خلافت و نیابت کا سہرا سجایا بھلا اتنی عظمت و تمکنت کی اس سے کسی نے دعا و التجا کی تھی؟ اپنی آنکھوں، ناک، ہاتھ، پیر، زبان، دل، دماغ، منہ کیا یہ لازوال و لامتناہی نعمتیں اس نے ہمیں مانگنے پر دی ہیں یا بن مانگے؟ یقیناً بن مانگے دی ہیں خالق کے احسانات اور انعامات اتنے کثیر ہیں۔ کہ ساری مخلوق اکٹھی ہو کر بھی گننا چاہے تو نہیں

گن سکتی۔ کیونکہ ہند سے اس کی نعمتوں کے احاطے سے قاصر ہیں۔ زبانیں عاجز ہیں،
زندگیں مختصر ہیں۔

زندگیں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے

تیرے اوصاف کا اک باب بھی پورا نہ ہوا

اپنی نوازشات و عنایات کے مدد سے بالکلنے کے بعد اس نے ہم سے کوئی

مطالبہ کیا ہے تو فقط یہ کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً

وَاصْبِرُوا (الاحزاب 31، 32)

اے ایمان والو یاد کیا کرو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے اور صبح و شام اس کی تسبیح

بیان کیا کرو۔

ذکر کا حکم بھی ہمارے فائدے کے لئے دیا ہے وہ تو ہمارے ذکر کا ذرا بھی محتاج نہیں۔

ذکر کا معنی و مفہوم

عربی لغت میں ذکر کے مندرجہ ذیل معانی آئے ہیں۔

یاد کرنا ذہن میں کسی چیز کو دہرائنا بار بار یاد کرنا بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنا وغیرہ

قرآن مجید میں یہ لفظ نصیحت، یاد دہانی، اللہ کی یاد وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مقصد یہی ہے کہ انسان ذکرِ الہی کے ذریعے اپنے تعلق

بندگی کو مضبوط بنائے۔ اس کی اتباع و اطاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس کے احکامات کی

تعمیل کرے۔ اسکی عطا کردہ بے حد و حساب نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ حضرت

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکرِ الہی صرف تسبیح و تہلیل اور زبانی اللہ ہو پر

ہی منحصر نہیں بلکہ ہر عمل جو اللہ کی اطاعت میں کیا جائے وہ بھی ذکرِ اللہ میں داخل ہے

بشرطیکہ اطاعت کی ہو۔

قرآن وحدیث میں ذکر الہی کی تلقین

وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَفَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ (الاعراف 205)

اپنے رب کا صبح و شام ذکر کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ زبان سے اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (النساء 103)

جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرو۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (النہی 11)

اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرہ 152)

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الانفال 2)

مومن وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں

وَيُشْرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الحج 34)

(35)

اور تواضع کرنے والوں کو خوشخبری سنائیے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے

دل کلپ جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے تو میں اس کا تنہائی میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاشت میرے قریب ہو تو میں ایک ہاتھ اسکے قریب ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہو تو میں دو ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان کی مثل زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ (یعنی ذکر کرنوالا زندہ اور نہ کرنے والا مردہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں ان پر کسی کی حیات کی وجہ سے گہن لگتا ہے نہ موت کی وجہ سے تم ان میں گہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ زبان پر ہلکے ہیں۔ میزان میں بھاری ہیں۔

سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم

اور جس نے سو دفعہ اس کو ایک دن میں پڑھ لیا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ خواہ وہ گناہ سمندر کی جاگ جتنے ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے نزدیک کس کا درجہ سب سے افضل ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 مَا مِنْ صُلُقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ
 اللہ کے ذکر سے افضل کوئی صدقہ نہیں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے
 فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے اور
 جب تو مجھے بھولتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے۔
 ذکرِ الہی کے ثمرات

اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور اس کے مبارک ذکر کو حرز جان اور ورد زبان بنانے
 کے بیشمار فوائد ہیں۔

1 - اطمینانِ قلب دنیاوی پریشانیوں اور تفکرات سے نجات ملتی ہے۔

الْأَبْذِكْرِ اللَّهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد 28)

خبردار اللہ کے ذکر سے ہی اطمینانِ قلب نصیب ہوتا ہے۔

2 - بارگاہِ ایزدی میں مقبولیت نصیب ہوتی ہے

فَاذْكُرُوا نِاسِي اذْكُرْكُمْ (البقرہ 152)

تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا

3 - دل میں عاجزی و انکساری اور خوفِ خدا پیدا ہوتا ہے۔

اِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ (الحج 35)

جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو مومنوں کے دل کپٹ اٹھتے ہیں۔

4 - ذکرِ الہی کامیابی اور فلاح کا ضامن ہے۔

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المجاد 10)

اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔

5۔ ذکر الہی سے قلب کی صفائی ہوتی ہے جبکہ گناہوں سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر چیز کے لیے کوئی صاف کرنے والی اور میل پکیل دور کرنے والی چیز ہوتی ہے دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کی شفاء ہے۔

شکر کا معنی و مفہوم

عربی زبان میں لفظ شکر بے شمار معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

جذبہ سپاس گزاری۔ اظہار احسان مندی۔ منعم کا ذکر کثیر

اصطلاح شرع میں شکر کا مفہوم یہ ہے کہ تھوڑی سی نیکی پر بھی پورا اجر

ملے اور ہر نعمت اور انعام کی قدر شناسی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دل 'زبان اور عمل سے اعتراف کیا جائے۔

قرآن مجید میں شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جس کے

معنی ڈھانپنا، چھپانا اور انکار کے ہیں۔ اس سے مراد قدر نا شناس اور احسان فراموش

ہے۔

وَأَشْكُرُ وَلِيَّ وَلَا تَكْفُرُونَ (البقرہ 152)

اور میرا شکر کرو کفر نہ کرو۔

إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدھر 3)

ہم نے انسان کو راہ دکھایا اب وہ شکر کرے یا کفر کرے۔

لَنْ شُكِرْتُمْ لَا ذِيْدَنْكُمْ وَلَنْ كُفِرْتُمْ إِنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(ابراہیم 7)

اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کروں گا اگر تم نے ناشکری کی تو یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔

قرآن و حدیث میں شکر کی تاکید

اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم ”شاکر“ بھی ہے۔ اسی شکر کے اختیار کرنے کا حکم اس نے اپنے بندوں کو بھی دیا ہے کہ

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ

یعنی اپنے آپ کو اخلاق خداوندی میں رنگ لو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق فرمایا۔

وَاللَّهُ شُكُورٌ حَلِيمٌ

اللہ شکور اور بردبار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بار بار انسان کو ادائیگی شکر کی تاکید فرمائی تاکہ وہ حق تعالیٰ کے انعامات کا معترف ہو اور اس کا صحیح معنوں میں اطاعت گزار اور شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل 114)

پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور طیب ہے اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔

كَذَٰلِكَ سَخَّرَ نَهَالَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الحج 36)

اسی طرح ہم نے فرماں بردار بنلویا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم (اس احسان کا) شکریہ ادا کرو۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (الب)

(13)

اے داؤد کے خاندان والو (ان نعمتوں پر) شکر ادا کرو اور بہت کم میرے

بندوں میں جو شکر گزار ہیں

اللہ تعالیٰ نے ادھر حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر ادا کرنے کا حکم دیا دوسری طرف نبی پاک ﷺ ساری ساری رات جب قیام میں گزار دیتے حتیٰ کہ آپ ﷺ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ﷺ آپ کے تمام گناہ تو اللہ نے معاف کر دیے ہیں پھر آپ ﷺ اتنی تکلیفیں کیوں اٹھاتے ہیں۔ آپ ﷺ نے جواب دیا

أَفَلَا أَكُونُ لَهُ عَبْدًا شَكُورًا

عائشہ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔

آپ ﷺ کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی نعمتوں پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ آپ ﷺ تو صبر و شکر کے پیکر اتم تھے۔ ایک دفعہ فرمایا کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزہ دار کی طرح ہے۔

حضرت صیب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی و راحت اور آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور اسے کوئی دکھ، رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جب

تم میں سے کوئی ایسے شخص کو دیکھے جو مل و دولت اور شکل و صورت میں اس سے
 بڑھا ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ کسی ایسے بندے کو دیکھے جو ان چیزوں میں سے اس
 سے کمتر ہو (ماکہ بجائے حرص و طمع اور شکوہ و شکایت کے صبر و شکر پیدا ہو)

چونیسویں شلخ زبان کی حفاظت (جھوٹ۔ غیبت۔ چغلی۔ فحش کلامی سے)

زبان کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ زبان کی ایسی نگہبانی و پاسبانی کی جائے کہ اس سے اسلامی تعلیمات کے منافی کوئی کلمہ یا بات نہ نکل جائے۔ بولتے وقت حزم و احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات زبان سے نکل جائے۔ کیونکہ زبان کی حفاظت انسان کو بے حد مصائب و آلام سے بچاتی ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اور اگر تو ٹیڑھی ہوگئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔

روحانی اور معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کیلئے انتہائی ضروری ہے کہ انسان زبان کو اپنے ضبط میں رکھے حفظ اللسان کے بغیر ترقی و درجات بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی انسان معاشرے میں کوئی اچھا مقام پاسکتا ہے۔ بعض اوقات بے سوچے زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو معاشرے میں اس کے وقار کو تباہ کر دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے جہنم کے قریب بھی کر دیتی ہے اسی لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا۔

فِي السَّكُوتِ سَلَامَةٌ

خاموشی اور چپ رہنے میں ہی سلامتی ہے۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان چپ کا روزہ ہی رکھ لے اور کوئی وعظ و

نصیحت اور بھلائی و خیر کی بات نہ کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

كَفَّ لِسَانَكَ إِلَّا عَنْ خَيْرٍ

زبان کو اچھی بات کے سوا ہر (بری بات اور بری) چیز سے روک لے۔

قرآن و حدیث میں زبان کی اہمیت

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل 36)

اور نہ پیروی کرو اس چیز کی جس کا تمہیں علم نہ ہو۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي (طہ 25 تا 28)

(حضرت موسیٰ علیہ السلام نے) کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے
اور میرا کام (تبلیغ والا) آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ
اچھی طرح میری بات سمجھ سکیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ
سے قوت گو یائی اور قوت ملاحظہ مانگی۔

وَيَفِيْقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ
(الشعراء 13)

اور گھٹتا ہے میرا سینہ اور روانی سے نہیں چلتی میری زبان (از راہِ کرم)
ہارون کی طرف وحی بھیج

وَآخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ
(القصص 34)

میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے گفتگو کرنے میں اے میرے ساتھ

میرا مددگار بنا کر بھیج

سَلِّقُواكُمْ بِاللِّسَانَةِ جِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ (الاحزاب 19)

(منافق) تمہیں سخت اذیت پہنچاتے ہیں اپنی تیز زبانوں سے بڑے حریف

ہیں بل غنیمت کے حصول میں

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاجْتِلَافِ

السِّنِينَ وَالْوَأْنِ كَمِ (الروم 22)

اور اسکی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق ہے اور تمہاری

زبانوں اور رنگوں کا اختلاف

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا

أُولَئِكَ صُمْتُ (بخاری و مسلم)

جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیکی کی بات کہے

وگرنہ خاموش رہے۔

اس مقام پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرۃ کو حفظ اللسان کے ساتھ لازم قرار

دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے کی زبان سے

گندی بات نکل ہی نہیں سکتی

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا۔

لَا تَقْلُ بِلِسَانِكَ إِلَّا مَعْرُوفًا

اپنی زبان سے نیکی کے سوا کچھ نہ کہہ

آپ ﷺ نے فرمایا جس نے زبان کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے اس کا پردہ رکھا۔

ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں

نہ بتاؤں کہ دین کا سر آغاز اور پایہ اور رفعت کیا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ نے فرمایا دین کا سر آغاز اسلام اور اسکا پایہ نماز اور بلندی جملہ ہے پھر فرمایا ان سب کا قوام نہ بتاؤں میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ﷺ تو آپ ﷺ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو اپنے تک روکے رکھو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم اپنی زبانوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ فرمایا تیری ماں تجھے کھوئے کیا لوگوں کو آگ میں منہ کے بل ان کے حاصلات کے سوا کوئی اور چیز گرائے گی۔؟

ایک دفعہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا انسان جب تک اپنی زبان کو بند نہ کر سکے وہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم سچائی اختیار کرو کیونکہ سچائی نیکی کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد رکھتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد رکھتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی جھوٹا لکھا جاتا ہے

حضور ﷺ نے فرمایا

لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ

کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو اور کسی بندے کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اسکی

زبان سید می نہ ہو۔

اچھی بات کرنے والوں کے لیے خوش خبری

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جنت میں بلا خانے ہونگے جن کے بیرونی حصے اندر سے اور اندر کے حصے باہر سے نظر آتے ہیں۔ ایک اعرابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ کس کے لیے ہونگے آپ ﷺ نے فرمایا جو اچھی گفتگو کرے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ يَضْمَنُ لِي مَابَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَابَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنَ لَهُ الْجَنَّةَ

جو شخص مجھے اپنے دو جبروں کے درمیان (زبان) اور جو دو پاؤں کے درمیان (شرمگاہ) ہے کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

مَنْ صَمَتَ نَجَا جو خاموش ہو گیا اس نے نجات پالی
طوبی لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ جس نے زبان کو کنٹرول میں رکھا اس کے لیے راحت و خوشی ہے۔

اللہ رحم فرمائے اس شخص پر جو خاموش ہو گیا پس سلامتی پا گیا۔

أَكْثَرَ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ مِنْ لِسَانِهِ

اولاد آدم کی اکثر خطائیں زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔

زبان کی حفاظت نہ کرنے (اور فحاشی پھیلانے) والوں کے لیے مذمت

زبان کو بے لگام چھوڑنے والے بیہودہ اور فحش کلام کرنے والوں کے لیے اس دنیا

میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور 19)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان
لائے ہیں تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا و آخرت میں۔

اگر زبان کو کنٹرول میں نہ رکھا جائے تو بے شمار روحانی، معاشرتی، اخلاقی اور
معاشی مسائل اور آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے جھگڑا، فساد، کذب و افتراء، غیبت،
چغلی، جھوٹی قسمیں کھانا، بہتان تراشی، وعدہ شکنی، غرور و تکبر، بدگمانی، تمسخر، منافقت
، خود ستائی، لعنت گوئی، عیب لگانا، افشائے راز، برائی کی اشاعت، گندہ لڑچکر، بری
فلمیں، حیا سوز ڈرامے جس سے عصمت و عفت کی چادر تار تار ہوتی ہے یہ وہ آفتیں
ہیں جن سے نہ صرف ایک فرد متاثر ہوتا ہے بلکہ پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آجاتا
ہے اور جس کے نتائج انتہائی سنگین ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص بڑھتی ہوئی برائی
و بے حیائی کا مشاہدہ کر رہا ہے لیکن افسوس کہ اس برائی کو ختم کرنے کی جرات کوئی
نہیں کرتا۔

کذب کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت

امروا قع کے خلاف، کسی قول یا فعل کو کذب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس جرم عظیم سے باز رہنے کا بار بار حکم دیا ہے۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (الحج 30)

ہر جھوٹی بات سے بچو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ (الزمر 3)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو راہ نہیں دکھاتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہوتا ہے اسی لیے

تو فرمایا تھا کہ

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ (آل عمران 61)

جھوٹوں پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے۔

حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں

حاضر ہوا عرض کی آقا مجھ میں چار بری خصلتیں ہیں

1 بدکار ہوں 2 چوری کرتا ہوں 3 شراب پیتا ہوں 4 جھوٹ بولتا ہوں

ان میں سے جس کو فرمائیں میں آپ ﷺ کی خاطر چھوڑ دوں گا۔

آپ ﷺ نے اس سے عہد لیا کہ جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ جب

رات ہوئی تو شراب پینے کو جی چاہا اور پھر بدکاری کے لیے آمادہ ہوا تو اس کو خیال آیا

کہ اگر صبح حضور ﷺ نے پوچھا کہ رات آپ نے شراب تو نہیں پی اور

بدکاری تو نہیں کی؟ سچ بولوں گا تو سزا ملے گی۔ جھوٹ بولا تو عہد شکنی ہوگی۔ یہ سوچ

کر ان دونوں سے باز رہا۔ پھر جب رات کی تاریکی چھا گئی تو چوری کا ارادہ کیا پھر اسی

خیال سے کہ صبح دربار نبوی میں پوچھ گچھ ہوگی اسی ڈر سے چوری بھی چھوٹ گئی۔ صبح

ہوئی تو دوڑ کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جھوٹ سے

چاروں بری خصلتیں مجھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ یہ سن کر حضور ﷺ مسکرانے

لگے۔

غیبت کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت

غیبت یہ ہے کہ ایک شخص بلا ضرورت دوسرے شخص کا وہ عیب بیان کرے

جو اس میں ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا (الحجرات 12)

کوئی شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرے۔

کسی شخص کا اندھا، کالا، بھینگا، ٹھکنا ہونا بدن کا عیب ہے

یہ کہنا کہ اسکا باپ موچی، حبشی، جولہا، فاسق و فاجر ہے نسب کا عیب ہے

بخیل، بزدل، متکبر خلق کا عیب ہے۔

چور، ڈاکو، زانی، شرابی، تارک صوم و صلوة کہنا دینی افعال کا عیب ہے۔

یہ کہنا کہ یہ لوگوں سے اچھی طرح نہیں ملتا، باتونی ہے، بہت کھاتا ہے بہت سوتا ہے،

ست ہے، یہ اس کے دنیاوی افعال کا عیب ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا
تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ
الْإِيمَانِ - وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَغْتَبْ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (الحجرات 11، 12)

اے ایمان والو! مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا

ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں، عورتوں کا ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں

۔ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان

کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظلم کرنے والے ہیں۔

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو بیشک بعض گمان گناہ ہیں (کسی کے عیبوں کی

) جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا

کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو تم اس سے انتہائی کراہت محسوس کرتے ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول کرنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا مسلمانوں کی غیبت نہ کرو نہ ہدئیہ واپس کرو اور نہ مسلمان کو مارو۔

آپ ﷺ نے فرمایا سود کے ستر سے زیادہ درجے ہیں اور سب سے ہلکے درجے کا گناہ اسلام میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کے برابر ہے اور سود کا سب سے خبیث درجہ مسلمان کو بے عزت کرنا اور اس کی پردہ دری کرنا ہے۔

چغلی کا معنی اور قرآن و حدیث میں اس کی مذمت

شر اور فساد ڈالنے کے لیے ایک قوم کی بات دوسری قوم تک پہنچانا نیمہ (چغلی) ہے یا اکسانے، بھڑکانے، فساد ڈالنے کے لیے کسی بات کو پھیلانا اور اپنی بات کو جھوٹ سے مزین کرنا چغلی ہے

هَمَزٌ مَشَاءُ بِنَمِيمٍ (القلم 11)

(گستاخ رسول ﷺ) بڑا طعنہ زن بہت چلتا پھرتا اور چغل خور ہے۔

وَبَلِّ لِكُلِّ هَمْزَةٍ لُحْمَةً (الحمزة 1)

ہر پس پشت طعنہ دینے والے لوگوں کی عیب جوئی کرنیوالے کے لیے عذاب

ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب دکھائی

دیں تو اللہ یاد آجائے اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرتے ہیں

دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں اور بے قصور لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت

نہی رسول اللہ ﷺ عَنِ النَّمِيمَةِ وَالِاسْتِمَاعِ إِلَى
النَّمِيمَةِ

آپ ﷺ نے چغلی کرنے اور چغلی سننے سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے ہم سے پوچھا جانتے ہو تمہارے بدترین لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ نے عرص کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو رخ والے (یعنی چغل خور) ہیں

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم ﷺ دو نئی قبروں کے قریب سے گزرے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ عذاب بھی کسی اہم امر کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیوں میں مصروف رہتا تھا۔

(اس روایت سے جہاں ہمیں چغلی کی سزا کا پتہ چلتا ہے وہاں ہمیں اپنے پیارے آقا و مولیٰ ﷺ کی نگاہ مقدس کی کرامت اور مبارک علم کا اندازہ بھی ہوتا ہے یعنی آپ ﷺ عالم دنیا میں رہتے ہوئے بھی عالم برزخ کے احوال سے مکمل طور پر باخبر ہیں اور آپ ﷺ کا ان مردوں پر عذاب کی وجہ بتانا کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں عذاب قبر ہو رہا ہے اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کی کتاب حیات بھی حضور ﷺ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپ ﷺ کا سبز شنیاں ان کی قبروں پر رکھنا اور فرمانا کہ جب تک یہ خشک نہ ہوں گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ قربان جاؤں اپنے آقا ﷺ کی نگاہ نبوت کی کرامت پر کہ مردوں کے ماضی، حال اور مستقبل کی خبریں دے رہے ہیں۔ صحیح مسلم

کتاب الطہارۃ کی اس روایت سے مجھے تو یوں لگتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایسا فقط اس لیے کیا کہ میرے گناہ گار امتوں کو پتا چل جائے کہ ان کا نبی ﷺ عالم دنیا میں رہ کر جس طرح عالم برزخ والوں کی مدد کر سکتا ہے اسی طرح عالم برزخ میں تشریف لے جا کر بھی عالم دنیا والوں کی مدد کرے گا اور انہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مثال کے لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انفاس العارفین صفحہ 39 کا مطالعہ فرمائیں)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنَ النَّارِ

دنیا میں جس کے دو رخ ہوں گے قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی (اللہ محفوظ فرمائے)

بہتان

غیبت یہ ہے کہ تم کسی انسان کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کا ذکر کرو بشرطیکہ وہ برائی اس میں ہو اور اگر تم وہ برائی ذکر کرو جو اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔

پینتیسویں شلخ امانتوں کی ادائیگی ان کے اہل کو کرنا واجب ہے

امانت کی تعریف: کسی شخص پر کسی معاملے میں بھروسہ کرنا، اعملاً کرنا۔

لہذا ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو اس طرح سپرد کی گئی ہو کہ سپرد کرنے والے نے اس پر بھروسہ کیا ہو کہ یہ اس کا حق ادا کرے گا۔ یعنی اپنے فرائض منصبی بطریق احسن انجام دے گا۔ یہ ہے امانت کی حقیقت۔

امانت کا صحیح مفہوم: عام طور پر ہمارے ہاں امانت سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز رکھے تو جوں کی توں اسے واپس کر دے یہ امانت ہے۔ بس اسی کو ہی امانت سمجھ لینا امانت کی جامعیت کے ساتھ ظلم ہے۔

امانت اپنے اندر ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے مختصراً یہاں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی تفصیل انشاء اللہ امانت کی اقسام میں آئے گی۔

اس سے مراد ہر قسم کی ذمہ داری جو ایک انسان اپنے ذمہ لیتا ہے اس کا تعلق ذات سے ہو یا صفات سے، کردار سے ہو یا گفتار سے، دین سے ہو یا دنیا سے، اس کی ادائیگی اس پر لازم ہے۔

امانت کی اقسام

امانت کی تین قسمیں ہیں۔

1 - اللہ تعالیٰ کی امانتیں:

انسان کا جسم، اعضاء، دل، آنکھ، زبان، کان حتیٰ کہ اسکی زندگی (اور اسکا ہر ہر لمحہ) سب اللہ تعالیٰ جل شانہ کی امانتیں ہیں جسم اور تمام اعضاء کو اس کی اطاعت و اطاعت پر لگانا

اور پوری زندگی اس کے بتائے ہوئے اصولوں کی مطابق گزارنا نیکی و تقویٰ اور بھلائی و خیر کے کام کرنا امانت ہے اور اس کی نافرمانی، معصیت، حکم عدولی اور برائی کے کام کرنا خیانت ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ”یوم الست“ میں انسانیت سے عہد لیا تھا کہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں اور تم میری اتباع و طاعت کرو گے یا نہیں تمام انسانوں نے اس کی اتباع و طاعت کا عہد کیا اللہ نے اس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا (الاحزاب 72)

بیشک ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے (کہ وہ اسکی ذمہ داری اٹھائیں) تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے اور وہ ڈر گئے اس سے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے بیشک یہ ظلوم بھی ہے اور جھول بھی۔

وہ کونسی امانت تھی جس کو قبول کرنے سے بڑے بڑے پہاڑوں نے اپنی طوالت کے باوجود بے بسی کا اظہار کیا۔ زمین و آسمان اپنی وسعتوں اور بے کرانیوں سمیت معذرت خواہ ہوئے لیکن اس مشیت آب و گل (حضرت انسان) نے خالق کی عطائے بے بہا کو گراں سمجھنے کے باوجود برضو رغبت سینے سے لگا لیا۔ امانت کے روپ میں وہ کونسی نعمت عظمیٰ تھی جس نے انسان کو اپنی بے بسی و ناکسی کا احساس نہ ہونے دیا۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امانت کے معنی یہ ہیں کہ انسان سے کہا جا رہا تھا کہ تمہیں ہم ایک زندگی دیں گے اس میں تمہیں اچھے برے کام کرنے کا اختیار ہوگا۔ اچھے کام کرو گے نیکی تقویٰ اختیار کرو گے۔ میری اطاعت کرو گے تو جنت اور اس کی

نعمتوں سے متمتع کروں گا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (النساء 57)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے عنقریب ہم انہیں جنت میں
داخل کر دیں گے۔ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور اگر میری نافرمانی کی، اتباع و اطاعت سے منہ موڑا، میری نشانیوں کا انکار کیا تو جہنم
کے دھکتے انگاروں میں پھینکوں گا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ
جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَ هَٰلِكَ يَنْوُقُوا الْعَذَابَ (النساء 56)

بیشک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں
جب کبھی پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں گے ہم انہیں کھالیں دوسری۔ تاکہ
وہ مسلسل چمکتے رہیں عذاب (کا مزہ)

اور بقیہ اعضاء (کلن، آنکھ، دل) جو امانت کے طور پر انسان کو دے رکھے
ہیں ان کے متعلق فرمایا۔

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
(بنی اسرائیل 36)

بے شک کلن، آنکھ اور دل ان سب کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سوال کرے گا بتاؤ کلن سننے کیلئے امانت کے طور پر دئے تھے۔ اس
سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے تھے یا گانے؟ نعت شریف سنتے تھے یا موسیقی؟ حدیث
پاک سنتے تھے یا غیبت چغلی؟ وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے تھے یا جھوٹے قصے کہانیاں؟

خود ہی بتاؤ کہ تم نے امانت کی کتنی پاسداری کی ہے۔؟ آنکھ کی امانت دی تھی میرے خوف اور عذابِ جہنم کے ڈر سے آنسو بہائے تھے کہ نہیں؟ آنکھوں کا استعمال صحیح کیا تھا کہ نہیں؟ غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچائی تھیں کہ نہیں؟ کائنات کے حسین اور دلکش عجائبات کا نظارہ کیا تھا کہ نہیں؟ بتاؤ جہاں میں نے آنکھیں استعمال کرنے کا حکم دیا تھا انہیں وہاں استعمال کیا ہے کہ نہیں؟

دل غور و فکر کرنے کیلئے دیا تھا زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھ کر
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

کا اقرار تمہارے دل نے کیا تھا کہ نہیں؟

الغرض اللہ تعالیٰ نے امانت عطا کر کے احساسِ مسئولیت بیدار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خیانت کر کے عذاب کے مستحق ہو جائیں اس لیے انہیں پہلے ہی خیانت کے ارتکاب سے روک دیا۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ (الانفل 26)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔

2 - اپنے نفس کی امانت داری: یعنی ہم پر ہمارے نفس کے حقوق ہیں وہ ادا کرنا امانت اور اسکے خلاف کرنا خیانت ہے۔ نفس کو رزقِ حلال کھانا۔ ضرورت کے مطابق کھانا۔ مناسب سونا آرام کرنا۔ اپنے اعضاء سے انکی حیثیت و طاقت کے مطابق کام لینا امانت ہے۔ اس کو تکلیف ملا بھلا میں جتلا کرنا بھوکا، پیاسا رکھ کر ہلاک کرنا خیانت ہے۔

خود کشی حرام کیوں؟

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جسم ہمارا اپنا ہے اس کے ساتھ ہم جو سلوک

چاہیں کریں سب کچھ جائز ہے یہ سوچ غیر اسلامی ہے۔ اس کے برعکس اسلامی سوچ یہ ہے کہ اس جسم کو بھی اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھا جائے۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

وَلِعَيْنِكَ حَقٌّ وَلِبَدْنِكَ حَقٌّ (او کما قال)

تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے (اسے ادا کرو) تمہارے جسم کا تم پر حق ہے (اسے ادا کرو) جسم اللہ کا عطیہ ہے اس لیے خود کشی کو حرام قرار دیا۔ جسم اپنا ہوتا تو خود کشی حلال ہوتی۔ یہ جسم یہ اعضاء یہ وجود حقیقت میں اللہ کی ملکیت ہیں۔ خود خوشی تو درکنار حضور ﷺ نے تو مصائب و آلام اور پریشانیوں سے تنگ آکر موت کی تمنا و آرزو کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی مصیبت آنے کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے اور اگر اس نے خواہی و نخواہی موت کی تمنا کرنا ہو تو یوں کہے کہ اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے موت عطا کر (مسلم)

3 - دوستوں کے بیوی بچوں کے حق انہیں دینا امانت اس کے خلاف کرنا خیانت ہے

قرآن و حدیث میں امانت کی اہمیت

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (النساء 58)

بیشک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے (ان کے) سپرد کردہ امانتوں کو جو ان کے اصل ہیں۔

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ (البقرہ 283)

پس چاہیے کہ ادا کرے اپنی امانت کو وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ
 (الانفال 27)

اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے خیانت نہ کرو اور نہ
 خیانت کرو اپنی امانتوں میں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (المومنون
 8)

اور مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ایک روز نبی اکرم ﷺ
 گفتگو فرما رہے تھے کہ ایک اعرابی آیا اس نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ
 ﷺ نے ارشاد فرمایا جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو اس وقت قیامت کا انتظار
 کرنا۔ اس نے عرض کی کہ امانت ضائع کرنے کی کیا صورت ہوگی فرمایا
 إِذَا وَسَدَّ الْأُمُورَ لِي غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (بخاری)
 جب کام نا اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا
 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 جس نے تیرے پاس امانت رکھی اسے (عافیت کے ساتھ) لوٹاؤ اور جس نے تیرے
 ساتھ خیانت کی تو اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔

تین خصلتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا اگرچہ روزے رکھے، نماز
 پڑھے اور مسلمان ہونے کا گمان کرتا پھرے

1۔ جب بات کرے تو جھوٹی

2۔ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے

3۔ امانت دی جائے تو خیانت کرے

حضور ﷺ نے فرمایا جو امانت دار نہیں اسکا کوئی ایمان (دین) نہیں۔

ایک مقام پر فرمایا

الْمَجَالِسُ بِالْإِمَانَةِ

مجلسی گفتگو بھی امانت ہے۔ جو بہت کسی سے علیحدگی میں کی جائے اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو نہ بتائے راز فاش نہ کرے اگر اس نے ایسا کیا تو گویا خیانت کی۔
امین کون ہے؟

امانتوں کے اہل کون ہیں؟ ان کی کیا صفات ہونی چاہیے؟ قرآن میں ان کی مندرجہ ذیل صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ 1 پکا مومن ہو 2 متقی و پرہیزگار ہو

إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ

3 علم و آگہی رکھنے والا ہو

إِنِّي حَفِیْظٌ عَلَیْكُمْ

4 لیاقت و کفایت رکھتا ہو

وَذَادَهُ بَسْطَتُهُ فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ

5 سعی و کوشش کرنے والا ہو 6 سابقہ خدمات رکھتا ہو۔

ہمارے ملک میں تو یہی ہو رہا ہے کہ اہل اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں اور نا اہل، اہلوں کی جگہ پر براجمان ہیں۔ ہر حکومت اپنے جیالوں کو نوازنے کے لیے اہل و نا اہل کا خیال رکھے بغیر اچھی اچھی نوکریاں دیتی ہے اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ ہر پارٹی ان لوگوں کو الیکشن لڑواتی ہے جو جاگیردار ہوں یا سرمایہ دار کسی پارٹی سے حصول ٹکٹ کا معیار علیت، قابلیت، صلاحیت، اہلیت، نہیں ہے اگر ہے تو فقط زبانی کلامی جس کا ثبوت اس معاشرے میں نظر نہیں آئے گا

پھتیسویں شاخ

قتلِ انسانی کی حرمت

اللہ تعالیٰ نے کائنات اور اس کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو ”کن“ کہہ کر بنایا لیکن

جب حضرت انسان کی باری آئی جس کی تخلیق کو

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

کہا تو خالق نے تخلیق کا بھی نرالا ہی انداز اختیار فرمایا اور کہا کہ

خَلَقْتُ بِيَدَيَّ

یعنی میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے سنوارا ہے۔ یہ انفرادیت بتا رہی ہے کہ جس کو

اس نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا یہ باقی مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہی ہو گا۔ تخلیق

کا مرحلہ جب ختم ہوا تو نوری معصوم مخلوق کو سجدے کا حکم دے کر اس مستور حقیقت

کو بے نقاب فرما دیا کہ انسان ہی خلافت و نیابت کے تاج کا اہل ہے۔

تخلیق کے فنکار نے اپنے شاہکار (محمد ﷺ) کو زمین و زماں، کین و

مکان اور مکان و لامکان کی حدود و قیود سے بالاتر لے جا کر، فرشتوں کے مسکن سے اعلیٰ

و ارفع پہنچا کر بلکہ بلندیوں سے بھی بلند کر کے عظمت و سطوت انسانیت کا اعتراف کروایا

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا پوری مخلوق خدا کا کنبہ ہے حضور ﷺ

نے فرمایا

لَنُؤَالَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقِّ

(او کا قتل)

تمام دنیا کا تباہ و برباد ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مومن کے ناحق قتل سے

زیادہ آسان ہے
قتل کا لغوی معنی

قتل کے لغوی معنی روح کا جسم سے نکالنا، اس کی صفت مرد و عورت دونوں کے لیے "قتل" آتی ہے اور اسکی جمع قتل (معنی مقتولین) آتی ہے
جب کسی بالغ شخص نے کسی معصوم الدم کو قتل کر دیا تو اسے قصاص میں موت کی سزا دی جائے گی۔

قتل کی اقسام

فقہ حنفی میں

1 قتل عمد 2 قتل شبه العمد 3 قتل خطاء

4 قتل قائم مقام خطاء 5 قتل بالسب

فقہ مالکی میں

1 قتل عمد 2 قتل خطاء

فقہ شافعی میں

1 قتل عمد 2 قتل شبه العمد 3 قتل خطاء

فقہ حنبلی میں

1 قتل عمد 2 قتل شبه العمد 3 قتل خطاء

فقہائے احناف کے نزدیک قتل کی پانچ قسمیں ہیں

1 قتل عمد

قتل عمد وہ قتل ہے جس میں جان نکالنے کے لیے ہتھیار سے ضرب لگائی

جائے اور جان غیر محسوس ہے۔ پس وہ جان نکلنے کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال کرے گا۔ جو زخم ڈالنے والا ہو اور بدن کے ظاہر و باطن میں موثر ہو۔

قتل عمد کا حکم

قتل عمد کا حکم آخرت میں عذاب اور دنیا میں قصاص ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ اِذَا مَاتَ مَقْتُولٌ كَيْفَ رَاضٍ يَكُونُ تَوَانٌ فِي مَرْضَى۔ قاتل اگر مقتول کی جائیداد کا وارث ہے تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ تلواری اور کاٹنے والے آلہ کے سوا اور کسی چیز سے قتل میں قصاص واجب نہیں ہے۔

2 قتل شبه العمد

شبه العمد وہ قتل ہے جس میں لاشی، کوڑے، پتھریا ہاتھ سے ضرب لگانے کا قصد کیا جائے اس فعل میں دو وجہیں ہیں۔ اس لحاظ سے عمد ہے کہ وہ فاعل اس میں ضرب لگانے کا قصد کرتا ہے اور اس لحاظ سے خطاء ہے کہ وہ اس ضرب سے قتل کرنے کا قصد نہیں کرتا۔ کیونکہ جس آلہ کو اس نے استعمال کیا ہے وہ سزا دینے کے لیے ضرب کا آلہ ہے قتل کا آلہ نہیں ہے۔ اور عاقل شخص ہر آلہ سے اسی فعل کا قصد کرتا ہے جس فعل کے لیے وہ آلہ بنایا گیا ہے۔ پس فاعل کا تادیب کے آلہ کو استعمال کرنا اس کی دلیل ہے کہ اس کا قصد قتل کا نہیں تھا۔ پس اس میں اس کو خطاء لاحق ہوئی جو صورتاً عمد کے مشابہ ہے کیونکہ اس کا قصد سزا دینا تھا اور وہ اس فعل کا مرتکب ہو گیا جو اس پر حرام ہے۔

اس تعریف کا مطلب یہ ہے کہ قتل شبه العمد میں فاعل کا مقصود تادیب (سزا دینے) کے لیے مارنا ہوتا ہے قتل کرنا نہیں ہوتا۔

قتل شبہ العمد میں فاعل گناہ گار ہوگا اور اس پر کفارہ واجب ہے (ایک غلام آزاد کرے یا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھے) اس کے عصبات پر ریت مظلہ (100 اونٹ) واجب ہے۔ جس کو وہ تین سال میں ادا کریں گے اس صورت میں بھی قاتل وراثت سے محروم ہوگا۔

3 قتل خطاء

قتل خطاء یہ ہے کہ جس کو قتل کرنے کا قصد کیا ہو اس کی بجائے کوئی اور قتل ہو جائے اس کی دو قسمیں ہیں

ایک یہ کہ اس کے گمن میں خطاء ہو دو سرا یہ کہ اس کے فعل میں خطاء ہو۔ فعل میں خطاء کی مثل یہ ہے کہ اس نے کسی جانور کا نشانہ لگایا اور وہ گولی کسی مسلمان شخص کو لگ گئی۔ گمن میں خطاء کی مثل کہ اس نے کسی شخص کو حبلی کافر سمجھ کر نشانہ بنایا اور وہ شخص مسلمان تھا جسکو نشانہ لگا

قتل خطاء کا حکم

قتل خطاء میں قصاص واجب نہیں ہوتا۔ شریعت میں ہم سے خطاء پر اخروی مواخذہ ساقط ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيهَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ

جو کام تم نے خطاء کیا اس میں گناہ نہیں ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

رُفِعَ عَنْ اُمَّتِي الْخَطَااءُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوْ

بھول، خطاء اور جبریہ کاموں پر میری امت سے گناہ اٹھالیا گیا ہے۔

قاتل پر کفارہ ہے (دو ماہ کے مسلسل روزے) اور اس کے عصبات پر ریت

ہے جو تین سال میں ادا کی جائے گی۔

4 قتل قائم مقام خطاء

قتل قائم مقام خطاء یہ ہے مثلاً نیند میں کوئی شخص کسی پر گر پڑے اور اس کو قتل کر دے یہ عمدہ ہے نہ خطاء کیونکہ سونے والے شخص کا قصد متصور نہیں لیکن اسکا کرٹ بدل کر کسی شخص پر گرنا اس شخص کی ہلاکت کا موجب ہے۔

قتل قائم مقام خطاء کا حکم:

اس کے عصبت پریت اور کفارہ واجب ہوگا اور اگر مقتول کا وارث تھا تو وراثت سے محروم ہو جائے گا۔

5- قتل بالسبب

وہ قتل جو نہ تو قتل عمدہ ہے نہ خطاء اور نہ ہی قائم مقام خطاء وہ یہ ہے کہ کوئی شخص راستے میں کنواں کھودے یا راستے میں پتھر وغیرہ رکھ دے۔ اور کوئی شخص کنویں میں گر کر ہلاک ہو جائے یا پتھر سے ٹھوکر کھا کر گرے اور مر جائے۔ یہ شخص قتل کرنے کا مرتکب نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے مقتول پر کوئی فعل واقع نہیں کیا اس کا فعل تو زمین کے ساتھ متصل تھا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ یہ عمدہ شبہ العمدہ۔ خطاء یا قائم مقام خطاء قتل کی کسی قسم کا مرتکب نہیں ہے بلکہ اس کے ایک سبب سے قتل ہوا ہے جو متعدی ہے۔

پس ہم اس کے عصبت پریت واجب کرتے ہیں تاکہ انسانی جان رائجان جانے سے بچ جائے۔ اور اس شخص پر نہ کفارہ واجب ہوگا اور نہ وہ مقتول کی وراثت سے محروم ہوگا۔

حسب ذیل صورتیں بھی قتل بالسبب میں داخل ہیں

1- کوئی شخص کسی جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو اور وہ جانور کسی شخص کو ہلاک

کروے

2۔ کوئی شخص تیز رفتار گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آکر کوئی مرجائے

3۔ کوئی اناڑی گاڑی چلائے اور اس کی گاڑی کے نیچے آکر کوئی مرجائے

کوئی شخص نشہ میں آکر گاڑی چلائے اور اسکی گاڑی کے نیچے آکر کوئی

مرجائے

قصاص کا اہم مسئلہ

جدید اوزار کلاشنکوف، مؤزر وغیرہ سے مارنے سے قصاص واجب ہو گا یا

نہیں؟

امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تلوار اور دیگر کلٹے اور دھار والے ہتھیاروں کے ساتھ مارنے سے قصاص واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور دیگر بھاری اشیاء کے ساتھ قتل کرنے سے قصاص واجب نہیں ہوتا۔

آئمہ ثلاثہ امام مالک، شافعی، حنبلی رحمۃ اللہ علیہم اور صاحبین کے نزدیک دیگر ثقیل اشیاء کے ساتھ اگر قتل کرنے کے قصد سے کسی کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر بھی قصاص واجب ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندوق، پستول، کلاشنکوف سے کسی کو قتل کر دیا جائے تو آیا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر قصاص لازم آئے گا یا نہیں؟

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گولی کے ساتھ قتل کرنے سے قصاص واجب ہو گا۔ کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قصاص کو تلوار کے ساتھ اس لئے خاص کیا تھا کہ اس زمانے میں قتل کرنے کا عام سبب اور ذریعہ تلوار تھا۔ چونکہ پتھر وغیرہ قتل کرنے کا عام اور مؤثر سبب نہیں تھا اس لیے پتھر سے قتل کرنے کو قتل

شبہ الہد کما قتل عمد قرار نہیں دیا۔ ہمارے زمانے میں چونکہ تکوار کا استعمال متروک ہو چکا ہے اور قتل کرنے کا عام اور سبب غالب کلاشنکوف وغیرہ ہے۔ جس طرح تکوار کی وضع صرف قتل اور زخمی کرنے کے لیے ہے اسی طرح بندوق کی وضع بھی قتل اور زخمی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اب پستول کلاشنکوف وغیرہ تکوار کے حکم میں ہیں۔ اور جس طرح تکوار سے قتل کرنے سے قصاص واجب ہوتا ہے اسی طرح کلاشنکوف اور ریوالور وغیرہ سے قتل کرنے سے قصاص لازم آئے گا۔ اس کی دلیل یہ کہ قرآن مجید میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

(البقرہ 178)

اے ایمان والو جو لوگ ناحق قتل کیے گئے ہیں ان کا بدلہ لینا تم پر فرض کیا

گیا ہے

اس آیت میں مقتول عام ہے اس کو خواہ تکوار سے قتل کیا گیا ہو یا بندوق

اور کلاشنکوف وغیرہ سے۔

قرآن و حدیث میں قصاص کی اہمیت

اے ایمان والو فرض ہوا تم پر (قصاص) برابری کرنا مقتولوں میں آزاد کے

بدلے آزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت اور پھر جس کو معاف کیا

جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی تو تابعداری کرنی چاہیے موافق دستور کے

نور ادا کرنا چاہئے اسکو خوبی کے ساتھ یہ آسانی ہوئی تمہارے رب کی طرف سے اور

مہربانی اور پھر جو زیادتی کرے اس فیصلے کے بعد تو اس کے لیے بے دردناک عذاب اور

تمہارے واسطے قصاص میں بڑی زندگی ہے۔ اے عقلمندو! کہ تم بچتے رہو (البقرہ 178)

جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسی اس نے زیادتی کی تم پر اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے (البقرہ 194)

مسلمان کا کام نہیں کہ وہ مسلمان کو قتل کرے مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے ایک گردن مسلمان کی اور خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اگر مقتول تھا ایسی قوم سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ اگر وہ تھا ایسی قوم سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے تو خون بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو۔ اور آزاد کرے ایک گردن مسلمان کی پھر جس کو میسر نہ ہو وہ دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے اللہ سے گناہ بخشوانے کیلئے۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان بوجھ کر تو اس کی سزا دوزخ ہے اس میں پڑا رہے گا اللہ کا اس پر غضب ہوا اور لعنت اور اسی کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب (النساء 92 93)

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ (النساء 29)

آپس میں خون ریزی نہ کرو

(حکم) لکھ دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو سوائے قصاص کے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے تو گویا اس نے قتل کر دیا تمام انسانوں کو اور جس نے بچا لیا کسی جان کو تو گویا بچایا اس نے تمام لوگوں کو (المائدہ 32)

اور یہی سزا ہے انکی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھائے جائیں یا کانٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یا دور کر دیئے جائیں اس

جگہ سے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے
(المائدہ 33)

اور لکھ دیا ہم نے ان پر اس کتاب میں کہ جی کے بدلے جی - آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک 'کلن کے بدلے کلن اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں کا بدلہ ان کے برابر پھر جس نے معاف کر دیا تو یہ معافی کفارہ بن جائے گی اس کے گناہوں کا اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے تو وہی لوگ ظالم ہیں (المائدہ 45)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ اگر دو مسلمانوں نے ایک دوسرے پر تلوار کھینچی تو قاتل و مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے مگر مقتول کس بنا پر دوزخ میں جائے گا۔ فرمایا مقتول بھی تو اپنے قاتل کو مار ڈالنے کا خواہش مند تھا

أَوَّلُ مَا يَقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ

قیامت کے دن لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے

گا وہ خون ہو گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے

فرمایا جو مسلمان اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت ہے لائق نہیں

اور میں (محمد) اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس کا خون بہانا جائز نہیں۔ مگر ان تین باتوں میں

ایک بات پر اس کا خون بہانا جائز ہے ایک تو جان کے بدلے جان (یعنی قاتل کو قصاص)

دوسرے یہ کہ شادی شدہ زنا کرے۔ تیسرے یہ کہ ایک مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر

اعت سے الگ ہو جائے۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
 مسلمان کو گالی دینا فسق (گناہ) اور قتل کرنا کفر ہے۔
کس صورت میں قصاص لیا جائے گا

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 جو شخص جان بوجھ کر کسی کو مار ڈالے تو قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالے کیا جائے
 گا۔ چاہیں تو وہ اسکو بدلہ میں مار ڈالیں یا اس سے خون بہالے لیں۔ خون بہا ایک سو
 اونٹنیاں ہیں جن میں تیس ایسی ہوں گی جو تین برس کی ہو کر چوتھے برس میں لگی ہوں
 گی تیس وہ ہوں گی جو چار برس کی ہو کر پانچویں برس میں لگی ہوں گی۔ اور چالیس
 اونٹنیاں گیا بھن (حاملہ) ہوں گی اور مقتول کے وارث جس بات پر فیصلہ یا صلح کریں
 وہی قاتل پر واجب ہوگی۔

کسی کافر کے بدلے مسلمان نہیں مارا جائے گا۔

حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا علم ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو انہوں نے کہا
 نہیں خدا کی قسم میرے پاس وہی علم ہے جو اور لوگوں کے پاس ہے صرف اتنی بات
 ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو قرآن میں ایک سمجھ دیتا ہے اور چند باتیں ہیں جو
 اس کتاب میں ہیں اس کتاب میں دیتوں کا بیان تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 مسلمان کافر کے بدلے نہیں مارا جائے گا۔

جان و مال کی حفاظت کی خاطر قتل کرنا جائز ہے

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ شہید اور جو شخص جان کی حفاظت کی خاطر مارا جائے وہ بھی شہید ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص میرا مال لینے کیلئے آئے تو میں کیا کروں فرمایا اسکو اپنا مال نہ دو۔ اس نے عرض کی اگر وہ مجھ سے لڑے فرمایا تو بھی اس سے لڑائی کر فرمایا اگر وہ مجھے مار ڈالے فرمایا تو شہید ہے عرض کی اگر میں اسکو مار ڈالوں فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔

باپ کو اولاد کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کو اس کے بیٹے کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔

قاتل وارث نہیں ہوتا

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل وارث نہیں ہوتا۔

گناہوں سے بچنا واجب

عصمت و عفت وہ درِ ثیاب ہے جس نے انسانیت کے تاج خلافت و نیابت کو زیب و زینت اور عزت و تمکنت بخشی ہے۔ یہ وہ انمول موتی ہے جس کی قدر و قیمت کا اندازہ انسانی بسلا سے باہر ہے۔ جنہوں نے اس کی سطوت و عظمت کو پہنچانا وہی ہر دور میں شاہراہ ترقی پر گامزن ہوئے اور جنہوں نے اس کی قدر و منزلت سے منہ موڑا وہ قہرِ مذلت کی گہرائی میں جا گرے۔

عورتوں کی عظمت اتنی اہم چیز ہے جس کا بدل دنیا کی بڑی سے بڑی دولت بھی نہیں بن سکتی۔ عصمت و عفت کی حفاظت کے لیے دولت صرف ہو سکتی ہے لیکن حصول دولت کے لیے عورتوں کے ناموس کی قربانی نہیں دی جاسکتی۔ الغرض اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو قحبہ خانہ کی زینت بنانے پر وہی تیار ہو گا جو اپنی غیرت و حمیت کا جنازہ نکال چکا ہو گا۔ جس کی انسانیت کا دیوالیہ ہو چکا ہو گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا (بنی اسرائیل 33)

زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بیشک یہ بے حیائی ہے۔

زنا کرنا تو درکنار اس کے قریب جانے سے بھی روکنا یعنی تم زنا کرنے کی

بات کو بھی زنا و گناہ سمجھو۔

زنا کا لغوی و شرعی معنی

لغت میں زنا کا معنی کسی چیز پر چڑھنا اس کا شرعی معنی، کسی ایسی مستی فرج میں حشفہ کو داخل کرنا جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہ ہو۔

امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقد شرعی کے بغیر کسی عورت سے

وہی کرنا "زنا" ہے

قرآن و حدیث میں زنا سے اجتناب کی تلقین

اور جو نہیں پوجتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور خدا کو اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مگر حق کے ساتھ اور نہ زنا کاری کرتے ہیں اور جو یہ کام کرے گا تو وہ پائے گا سزا۔ دوگنا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب روز قیامت اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر (الفرقان 68) ،

(69)

یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو نشانی سارے جہنم والوں کے لیے (النساء 91)

(اے حبیبِ مصلیٰ ﷺ) آپ فرما دیجئے مومنوں کو یہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے ان کاموں پر جو وہ کیا کرتے ہیں اور آپ حکم دیجئے ایماندار عورتوں کو یہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کیا کریں اور نہ ظاہر کیا کریں اپنی آرائش کو مگر جتنا خود بخود نمایاں ہو اس سے اور ڈالے رہیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر ہونے دیں اپنی آرائش کو مگر اپنے شوہروں کے لیے یا اپنے باپوں کے لیے یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خاوندوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے یا اپنے بھتیجیوں کے لیے اور اپنے بھانجیوں کے لیے یا اپنی ہم مذہب عورتوں پر یا اپنی باندیوں پر یا اپنے ایسے نوکروں پر جو عورت کے خواہش مند نہ ہوں یا ان بچوں پر جو آگاہ نہ ہوں عورتوں کی شرم والی

چیزوں پر اور نہ زور سے ماریں اپنے پاؤں تاکہ معلوم ہو جائے وہ بناؤ سنگار جو وہ چھپائے ہوئے ہیں اور رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم با مراد ہو جاؤ۔ (النور 30-31)

اے نبی ﷺ (محترم) جب مومن عورتیں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انھوں نے گھڑ لیا ہو۔ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نہ آپ ﷺ کی نافرمانی کریں گی کسی نیک کام میں تو آپ ﷺ انھیں بیعت فرما لیا کریں اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت مانگا کریں۔ بیشک اللہ غفور رحیم ہے (الممتحنہ 12)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور 19)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس بستی میں زنا اور سود ظاہر ہو جائے تو انھوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا دے گی۔

جس قوم میں زنا ظاہر ہو گا وہ قحط میں گرفتار ہوگی۔

حضور ﷺ نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں

رہتا اور چور جس وقت چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور نسائی کی روایت میں ہے کہ جب کوئی ان افعال کو کرتا ہے تو اسلام کا پٹہ اپنی گردن سے نکل رہتا ہے۔ پھر اگر (سچے دل سے) توبہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔

صحیح بخاری میں ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا رات میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور وہ مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے (اس حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے چند مشاہدات فرمائے ان میں ایک بات یہ بھی ہے) ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور کچھ عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آجاتے ہیں اور جب شعلے کم ہوتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں (یہ کون لوگ ہیں ان کے متعلق فرمایا) یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم اللہ کے لیے شریک ٹھراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے میں نے پوچھا اس کے بعد کونسا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کونسا گناہ ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔

ایک دفعہ سورج و گرہن لگ گیا تو اس موقع پر آپ ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اے امت محمد ﷺ خدا کی قسم اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر

کسی کو غیرت نہیں ہوتی کہ کوئی مرد یا عورت زنا کرے بخدا جو کچھ میں جانتا ہوں تم جانتے تو بہت کم ہتے اور بکثرت روتے۔

ایک دفعہ یہودیوں کا وفد آپ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ "آیات جینات" کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نہ کسی کو شریک ٹھراؤ نہ چوری کرو، نہ زنا کرو، اور نہ کسی پاک دامن کو زنا کی تہمت لگاؤ۔

حد زنا کی شرائط

- 1 زنا کرنے والا بالغ 2 عاقل 3 مسلمان 4 زانی مختیار ہو
- مجبور نہ کیا گیا ہو 5 عورت سے زنا کرے 6 ایسی لڑکی جس کے ساتھ وطی ہو سکتی ہو (یعنی لڑکی چھوٹی نہ ہو) 7 عورت زندہ ہو 8 مرد کا عضو متاسل عورت کے اندام نہانی میں چھپ جائے (اور اگر عورت کی دیر یعنی پچھلی طرف سے وطی کی تو تعزیر 9 زنا دار الاسلام میں ہو دارا کفر میں نہ ہو
- ثبوت زنا کا طریقہ

ثبوت زنا کے دو طریقے ہیں 1 اقرار 2 ثبوت

اقرار: جس اقرار پر جرم ثابت ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا امام یا نائب امام کے سامنے چار مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے کہ اس نے یہ فعل شنیع کیا ہے۔ جس طرح حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے دربار گوہریار میں آکر اپنے جرم کا اقرار کیا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس کسی سے اس قسم کا گندہ فعل صادر ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو نمائش نہ کرے اور جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے

گا ہم اس پر حکم الہی ضرور جاری کریں گے۔

شہادت: چار گواہ ایک ہی مجلس میں حاکم کے سامنے لفظ زنا کے ساتھ شہادت دیں اور یہ کہیں کہ اس نے زنا کیا ہے اگر وطنی یا جماع کا لفظ بولیں گے تو زنا ثابت نہ ہوگا یہ بھی کہے کہ اس نے ملزم اور ملزمہ کو عین حالتِ مباشرت میں دیکھا۔

كَالْمَيْلِ فِي الْمِكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبَيْرِ

یعنی جس طرح سرمہ دانی میں سلائی اور کنوئیں میں رسی ہوتی ہے۔) پھر قاضی یا حاکم ان سے پوچھے گا کہ زنا کس کو کہتے ہیں؟ جب گواہ اس کو منالیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ وطنی ایسے کی ہے جیسے سرمہ دانی میں سلائی ہوتی ہے۔ پھر قاضی پوچھے گا کہ کب کیا؟ کہیں زمانہ دراز کی بات تو نہیں کر رہا؟ پھر پوچھے گا کہ کس عورت کے ساتھ کیا؟ ممکن ہو وہ عورت ایسی ہو جس سے وطنی پر حد نہیں پھر پوچھے گا کہ کہاں زنا کیا؟ ہو سکتا ہے کہ دارالحرب میں ہو (جہاں حد نہیں ہوتی)

زنا کی سزا

حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے سیکھ لو۔ مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں (کی بد کاری) کا حکم بیان کر دیا ہے۔ جب کنواری عورت اور کنوارہ مرد زنا کریں تو ان کو سو کوڑے مارو اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دو۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (النور 2)

اور جب شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کریں تو ان کو سو کوڑے

مارو اور سنگسار کرو (مسلم)

سزا دینے والوں کے لیے ہدایات

وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور 2)

(زانی مرد اور عورت کی سزا کے وقت) چاہیے کہ مشاہدہ

کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔

مسلمانوں کے گروہ کی موجودگی میں حد جاری کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ باقی

لوگ عبرت پکڑیں اور اس سزا کی سختی سے ان کے دل دھل جائیں اور وہ توبہ تائب ہو جائیں کہ آئندہ ایسا گناہ ہرگز نہیں کریں گے۔

حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ کی بارگاہ میں

پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا

لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟

تو نے ایسا کیوں کیا وہ کہے گا (اے اللہ) تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت

کے لیے۔ اے کہا جائے گا کیا تو ان پر مجھ سے زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اے دوزخ

میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس

نے مقررہ حد سے ایک کوڑا زیادہ مارا ہو گا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو مجھ سے زیادہ حکم فرمانے والا ہے پھر اسے بھی آگ میں پھینکے

جانے کا حکم صادر ہو گا۔

مار کے لیے جو کوڑا یا درہ استعمال کیا جائے وہ اوسط درجے کا ہو۔ نہ موٹا

نہ پتلا نہ سخت نہ نرم مار بھی اوسط درجے کی ہو، منہ، سر، اور شرمگاہ کو چھوڑ کر

سارے جسم پر مارا جائے۔ سزا کے وقت کپڑے اتارے جائیں سوائے ستر کے۔ مرد کو

کھڑا کر کے اور عورت کو بٹھا کر ماریں۔ عورت حائلہ ہو تو وضع حمل کے بعد سزا دیں

زنا سے بچنے والوں کا انعام

بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عصمت (شرمگاہ) کی حفاظت کرنے والے مرد اور عصمت کی حفاظت کرنے والیاں اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

(الاحزاب 35)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ

الْجَنَّةَ

جو شخص مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان (زبان) اور دونوں پاؤں کے

درمیان (شرمگاہ) کی ضمانت دے دے۔ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔

برائی کا خاتمہ اور دل کش اندازِ تربیت

ایک نوجوان بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ

ﷺ

اِنَّ زِنًّیِّیْ بِالْزِّنٰی

مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام کو اس نوجوان کی اس بے باکی پہ سخت

غصہ آیا اور اسے جھڑکنے لگے۔ لیکن معلم کائنات ماہر نفسیات علیہ التحیۃ والصلوٰۃ نے

اسے محبت سے قریب بلایا۔ جب وہ قریب ہوا تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھ گیا تو فرمایا کیا تم زنا کو اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا بخدا ہرگز نہیں حضور ﷺ نے فرمایا اس طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا کیا تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہو۔ بولا ہرگز نہیں فرمایا ایسے ہی دوسرے لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ عرض کی بخدا ہرگز نہیں فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے اسی طرح پھوپھی خالہ کے متعلق استفسار کیا اور اس نے وہی جواب دیا۔ اس حکیمانہ اور مشفقانہ انداز تربیت سے اس نوجوان کے سامنے اس فعل کی قباحت کھل کر سامنے آگئی۔ پھر آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اس کے سر پر رکھا اور دعا فرمائی

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَاحْصِنْ فَرْجَهُ

اللہ اس کا گناہ بخش دے اس کا دل پاک کر دے اور اس کو بدکاری سے بچا اس

کے بعد پھر اس شخص نے کبھی بھی اس فعل کے ارتکاب کا تصور ہی نہیں کیا۔

اٹھیسویں شاخ

ناحق (حرام) مال کھانے سے ہاتھ روکنا

مسلمانوں کی تاریخ میں ایک وہ وقت بھی رہا ہے کہ انھوں نے دنیا کے تین چوتھائی حصے پر سلطنت و سطوت کی ہر سو لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوئیں۔ پرچم اسلام کو عظمت و رفعت ملی۔ اس اسلامی قیادت و سیادت کی بنیاد مال و دولت کی کثرت نہ تھی اور نہ ہی اسلحہ کی فراوانی سے یہ عزت ملی بلکہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس وقت ان کے رگ و ریشہ میں رزق حلال کا خون سرایت کر رہا تھا اور رزق حلال بھی ایسا پاکیزہ اور طاہر تھا جس میں حرام کا شائبہ بھی نہ تھا۔ آج ہماری ذلت و رسوائی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رزق کے حصول کی خاطر سب جائز و ناجائز ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیے۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری طہارت کی جگہ نجاست نے لے لی اور غیرت و حمیت کا جنازہ نکل گیا۔ حاکیت، محکومیت میں بدل گئی۔ شاید اسی زمانے کی طرف آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ (اس نے) اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے حرام سے یا حلال ذرائع سے۔

چوری کا مال کھانا حرام

چوری کی تعریف اور قرآن و حدیث میں اس کی سزا و مذمت وہ مال جس کو کوئی عاقل بالغ کسی محفوظ جگہ سے غیر کا مال چھپا کر لے جائے تو اسے چوری کا مال کہتے ہیں۔

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا

نِكَالًا مِنَ اللَّهِ (المائدہ 38)

اور چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی (کی سزا یہ ہے) کہ کاٹوان کے ہاتھ بدلہ دینے کے لیے جو انھوں نے کیا عبرتناک سزا اللہ کی طرف۔

اے نبی مکرم ﷺ جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن مرد اور مومن عورتیں تاکہ آپ ﷺ سے اس بات پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے اور نہ چوری کریں گے نہ بدکاری کریں گے اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گے۔ (الممتحنہ 12)

حضرت عطاء اور مجاہد رحمہما اللہ حضرت امین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے عہد میں ڈھل کی قیمت پر چور کا ہاتھ کٹ دیا جاتا تھا اور ڈھل کی قیمت ایک دینار (یا دس درہم) تھی

رسول محترم ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا (اے لوگو) بیشک تمہاری جانیں اور تمہارے اموال سب کے سب تم پر ہمیشہ کے لیے ایسے ہی حرام ہیں جیسے آج کے دن اس شر (مکہ مکرمہ) میں تم پر ایک دوسرے کا خون حرام اور مال حرام ہے۔

حدود میں سفارش کی ممانعت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قریش اس بات سے پریشان تھے کہ ایک مخزومی عورت نے چوری کی تھی انھوں نے کہا کہ اس کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کون سفارش کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی جرأت سوائے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے اور کون کر سکتا ہے؟ جو حضور ﷺ کے لاڈلے ہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اس کی سفارش کی۔ حضور

ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ إِنْهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الْغَنِيُّ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَآيَمَ اللَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

اے لوگو تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی معزز آدمی چوری کرتا تو وہ اس کو چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور و غریب آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور بخدا اگر فاطمہ بنت محمد ﷺ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کٹ دیتا۔ (مسلم)

آجکل ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر کسی وڈیرے سے جرم ہو جائے تو اسکی سفارش کرنے کے لیے CM اور PM بھی تیار ہو جاتے ہیں تاکہ وہ حدود سے مستثنیٰ ہو جائے اور دوسری طرف کوئی غریب بیچارہ کسی مجرم کے پاس سے بھی گزر جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے (استغفر اللہ)

میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مذاق

تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے

حیرت و افسوس ہے ان لکھے پڑھے جاہلوں پر جو انسانیت کے تحفظ و بقا کے لیے بنائے گئے اصولوں اور قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج انسانیت لاکھوں محافظوں کے ہوتے ہوئے بھی جس فساد، چوری، ڈاکہ زنی، راہ زنی اور لوٹ مار کا شکار ہے اس پر انھیں شرم آنی چاہیے یہ کہنا کہ اگر ہاتھ کاٹے گئے تو وہ روزی کیسے کمائے گا؟ ظلم کی انتہا دیکھیے اس کاٹے ہوئے ہاتھ والے ظالم چور کی روزی کا خیال تو آگیا لیکن صحیح

4 - کسی شخص کو اس لیے رشوت دی کہ وہ اس کو بلا شہ یا حاکم تک پہنچا دے تو اس رشوت کا دینا جائز اور لینا حرام ہے۔

رشوت کامل کھانا حرام

وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ (النساء 161) اور وہ لوگوں کا مال برے طریقے سے کھاتے ہیں

وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعمَلُونَ (المائدہ 62)

(اے حبیب) آپ ﷺ دیکھتے ہیں ان میں سے اکثر کو (یہ) بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں اور حرام خوری میں اور بیشک یہ بہت ہی برے کام کرتے رہتے ہیں۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرہ 188)

اور ایک دوسرے کا مال آپس میں ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔

حضور ﷺ نے فرمایا

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

رشوت لینے والے اور دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ

رشوت کفر کے حکم میں ہے۔

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ كِلَاهُمَا فِي النَّارِ

رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِيَّ

حضور ﷺ نے رشوت لینے والے ' رشوت دینے والے اور ان دونوں کے درمیان واسطہ بننے والے پر لعنت بھیجی ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو یہود کی طرف بھیجا تاکہ وہ خراج کی مقدار مقرر کریں۔ یہود نے کچھ مال کی ان کیلئے بھی پیشکش کر دی لیکن انہوں نے کہا کہ تم نے رشوت کی جو پیشکش کی ہے وہ حرام ہے۔ ہم رشوت نہیں کھاتے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے ایک والی کو قبیلہ ازد کے صدقات وصول کرنے کیلئے بھیجا جب وہ واپس آیا تو اس نے کچھ مال اپنے لیے روک رکھا اور کہا کہ یہ آپ لوگوں کیلئے ہے۔ اور یہ میرے لئے ہدیہ ہے۔ نبی پاک ﷺ کو اس پر غصہ آگیا آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو اپنے مال باپ کے گھر میں بیٹھے رہتے اور دیکھ لیتے کہ ہدیہ تمہارے پاس آتا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا کیا بات ہے جس شخص کو میں عامل مقرر کرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ وہ اپنی مال کے گھر میں نہ بیٹھا رہا کہ ہدیہ اس کے پاس آجاتا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز بغیر حق کے لے گا وہ اللہ کے ہاں اس مال کو اپنے اوپر لادے ہوئے آئے گا۔ تو دیکھو تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر اونٹ ' گائے یا بکری کو اٹھائے ہوئے نہ آئے۔ اس حال میں کہ یہ جانور چیخ رہے ہوں گے۔ پھر آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی دکھائی دینے لگی۔ اور فرمایا خدا یا میں پہنچا چکا ہوں (بخاری و مسلم)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں ہدیہ پیش کیا گیا تو

آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ حضور ﷺ بھی ہدیہ قبول فرماتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا آپ ﷺ کے لیے ہدیہ تھا۔ ہمارے لیے رشوت ہے

(عدل و انصاف کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ رشوت ہے ہر آدمی اگر اپنے آپ کو سمجھالے کہ میں رشوت نہیں دوں گا۔ میرا کام دیر سے ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اسی نیت سے ہی معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہماری جلد بازیاں ہمیں اچھے برے کام کی تمیز سے بے نیاز کر دیتی ہیں ہم رشوت کو مختلف نام دے دیتے ہیں اور اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ یہ حرام نہیں حالانکہ نام بدلنے سے حکم نہیں بدل جاتا۔ آج رشوت کا نام بچوں کی مٹھائی ہے۔ تحفہ ہے، ہدیہ ہے سب حرام ہیں)

اس سلسلے میں حضور ﷺ کا بڑا واضح ارشاد ہے آپ ﷺ نے فرمایا جس کو ہم نے کسی کام پر مقرر کر دیا اور اس کے معاش کا بھی انتظام کر دیا۔ اس کے بعد وہ جو کچھ لے خیانت ہوگی۔

3۔ ناپ تول میں کمی کر کے کھانا حرام ہے

دھوکہ بازی اور فریب کاری کی ایک قسم ناپ تول میں کمی ہے قرآن مجید میں اس پہلو کو بڑے اہتمام سے ذکر کیا گیا ہے ارشاد فرمایا۔

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

(الانعام 153)

اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو ہم کسی نفس پر اسکی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔

أَوْفُوا الْكَيْلَ إِنَّا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ (نبی

اسرائیل (35)

اور پورا پورا پورا جب تم کسی چیز کو ماننے لگو اور تولو تو اپنے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو۔

فاوفاو الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاء ہم
(الاعراف 85)

اور پورا کرو ٹپ اور تول کو اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں
ولا تنقصوا المکیال والمیزان فی اراکم بخیر وانی
انحاف علیکم عذاب یوم محیط (مرد 84)

(حضرت شعیب علیہ السلام نے اہل مدین کو خطاب کیا) ٹپ اور تول میں کمی
نہ کرو میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر اس دن
کا عذاب نہ آجائے جو ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

اور بریلوی ہے (ٹپ تول میں) کمی کرنے والوں کیلئے اور جب وہ لوگوں سے
ٹپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو ٹپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان
کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ کیا وہ خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا
ایک بڑے دن کیلئے۔ (المطففین 51)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نئی پاک صحت کے ساتھ ہے کہ فرمایا ان
پانچ چیزوں پر یہ پانچ سزائیں ملتی ہیں۔

- 1 - جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔
- 2 - جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلے کرتی ہے اللہ تعالیٰ انکو تنگ دست کر دیتا ہے۔

- 3 - جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے - اس میں طاعون پھیل جاتا ہے -
 4 - جو قوم ناپ اور تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی - قحط سالی پھیل جاتی ہے -

5 - اور جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی - اللہ تعالیٰ ان پر بارش نازل نہیں کرتا -

4 - سود کی حرمت

ربو (سود) کی تعریف اور اسکی اقسام

عربی میں سود کو ربو کہتے ہیں

اسکا معنی کسی چیز کا زیادہ ہونا اور بڑھنا ہے

جب مال زیادہ ہو جائے تو اہل عرب کہتے ہیں ”ربا المال“

تعریف: ربو سے مراد مال میں وہ زیادتی ہے جو سرمایہ دار اپنے مقروض کو قرض کی ادائیگی کی مہلت دے کر حاصل کرتا ہے - یا - اس سے مراد ہر وہ زیادتی ہے جو کسی عوض کے بغیر ہو اور معاوضہ میں ایک فرق کیلئے مشروط ہو -

ربا کی اقسام

ربا کی دو مشہور قسمیں ہیں - ربا النسبة ربا الفضل

ربا النسبة (قرض کا سود) قرض کا وہ معاملہ جس میں ایک مخصوص مدت ادائیگی اور قرض دار پر مال کی زیادتی معین کر لی گئی ہو -

ربا الفضل

اس سے مراد معاملے میں اصل پر وہ زیادتی ہے جو ایک ہی جنس کے بغیر کسی مہلت یا تاخیر کے دست بدست تبادلے کی صورت میں کی جائے اسے ربا یسوع کا نام بھی دیا جاتا ہے -

اسلام میں سود کی مذمت

اسلام نے تجارت کے ذریعے مال کو نفع بخش بنانا جائز قرار دیا۔ ارشاد خداوندی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَاْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النَّسَاء (29)

اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی مال باہمی رضامندی سے تجارت کے ذریعے حاصل ہو جائے۔

تجارت کیلئے تک و دو کو وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

کہا لیکن سود کے ذریعے نفع حاصل کرنے کو ناپسند جانا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور جو سود تمہارا باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم مومن ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اور اگر تم توبہ کر لو تو اصل زر لینے کا تمہیں حق ہے۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ (البقرہ 278 279)

جو لوگ کھایا کرتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ جسے پاگل بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ حالت اس لیے ہونے لگی کہ وہ کما کرنے تھے سوداگری بھی سود کی مانند ہے۔ حالانکہ حلال فرمایا اللہ نے تجارت کو اور حرام کیا سود کو (البقرہ 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ (آل عمران 130)

اے ایمان والو نہ کھاؤ سود دگنا چوگنا کر کے اور اللہ سے ڈرتے رہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ نے سود کھانے والوں پر اور اس کے شاحدوں پر اور اس کی کتابت کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب کسی بستی میں سود اور زنا کا ظہور ہو جاتا ہے تو لوگ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے۔ مگر اس کا نتیجہ قلت ہے۔ حضور ﷺ نے حجتہ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا زمانہ جاہلیت میں جو سودی معاملات کیے گئے سب کا سود چھوڑ دیا گیا ہے اب ہر شخص کو اصل رقم ملے گی۔ سود کی زائد رقم نہ ملے گی۔ نہ تم زیادتی وصول کر کے کسی پر ظلم کر سکو گے اور نہ کوئی اصل رائس المال میں کمی کر کے تم پر ظلم کر سکے گا اور سب سے پہلے جو سود چھوڑا تھا۔ وہ عباس رضی اللہ عنہ بن عبدالمطلب کا سود ہے۔ جس کی بہت بھاری رقمیں غیر مسلموں کے ذمے عائد ہوتی تھیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر شخص سود کھانے والا ہو گا اگر سود نہ کھائے گا تو اس کا غبار اسکو ضرور پہنچے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا سود کی 70 جزئیں ہیں۔ سب سے کم درجے کے جز کا گناہ اس قدر ہے جیسے آدمی اپنی ماں سے زنا کرے (مخلوۃ) گناہ کبیرہ سے بچنے کا صلہ

ان تَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَنَدْخِلْكُمْ مَدَاجِلَ كَرِيمًا (النساء 31)

اگر تم بچتے رہو گے ان بڑے بڑے کاموں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے
تو ہم مٹا دیں گے (تمہارے نامہ اعمال سے) تمہاری برائیاں اور ہم داخل کریں گے
تمہیں عزت کی جگہ میں۔

حرام مال کے نقصانات

1 - حرام مال سے خیرات قبول نہیں ہوتی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان عالیشان ہے کہ جو بندہ مال حرام
حاصل کرتا ہے وہ اگر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ مقبول نہیں۔ اور اگر خرچ کرے تو
اس میں اس کے لئے برکت نہیں اور چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سلسلہ ہے
بیشک اللہ تعالیٰ کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ نیکی سے مٹاتا ہے اور یقیناً تپاکی دوسری
تپاکیوں کو دور نہیں کرتی۔ (احمد)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام مال جمع کیا پھر اسے صدقہ کر دیا تو
اسے کوئی اجر نہیں ملے گا اور اس کا گناہ اسی پر رہے گا۔ (حاکم)

طبرانی میں روایت ہے جس نے مال حرام حاصل کر کے اس سے کسی کو آزاد
کیا اور صلہ رحمی کی۔ یہ اس کے لئے ثواب کی بجائے عذاب اور گناہ کا موجب ہوگا
حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص مال حرام سے صدقہ و
خیرات دیتا ہے گویا وہ تپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھونے کی کوشش کرتا ہے اس طرح
وہ پہلے سے بھی زیادہ تپاک ہو جاتے ہیں۔

2 - عبادت قبول نہیں ہوتی۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے دس درہم کا کپڑا خریدا اور اس میں
ایک درہم حرام کا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جب تک وہ

اس کے جسم پر رہے گا۔ پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو دونوں کانوں میں داخل کر کے فرمایا یہ دونوں بھرے ہو جائیں۔ اگر میں نے حضور ﷺ کو بھی فرماتے ہوئے نہ سنا ہو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے سعد حلال کا کھانا کھا تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد ﷺ کی جان ہے جب آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو اس وجہ سے اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص حرام سے اپنا گوشت بیچتا ہے (جہنم کی) آگ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔

3 - دعا قبول نہیں ہوتی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے اور نہیں قبول فرماتا مگر پاک کو اور بیشک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اسی بات کا حکم دیا ہے جسکا رسولوں کو حکم دیا تھا یعنی فرمایا

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔

فرمایا اے ایمان والو پاک چیزوں سے کھاؤ۔ جو ہم نے تمہیں روزی دی پھر ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے بل بکھرے ہوئے غبار آلود ہیں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے یا رب یا رب حلال تکہ اس کا کھانا حرام، اسکا پینا حرام، اسکا پہننا حرام اس کا لباس حرام، اے حرام غذا کھلائی جاتی ہے بھلا اسکی التجا کیسے قبول کی جائے گی۔ (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ دعا

فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات (جسکی تمام قبول ہوں) بناوے آپ ﷺ نے فرمایا لقمہ حلال کا الزام فرماؤ خود بخود مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے

(رسول اللہ ﷺ نے اسکو تسبیحات و وظائف کی کثرت کی تلقین کی بجائے لقمہ حلال کی ترغیب دی۔ افسوس ہم مصطفوی و طیفی کو چھوڑ کر دوسرے لمبے چوڑے وظیفوں میں پڑے ہوئے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم خالی تسبیحات سے ہی یہ مقام حاصل کر لیں گے

ایں خیال است و محل است و جنوں

4 - جنت سے محرومی

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو حرام روزی سے پلا ہو۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا وہ گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پیدا ہوا ہے اور ہر وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہو اس کے لیے جہنم ہی زیادہ مناسب ہے۔

انتالیسویں شلخ

ماکولات و مشروبات میں حرام اشیاء سے بچنا

تمام اشیاء اپنی اصل کے اعتبار سے حلال و مباح ہیں اور حرام وہ چیزیں ہیں جن کی حرمت کے بارے میں صحیح اور صریح نص وارد ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھی، پنیر اور گور خر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ٹھرایا ہے اور حرام وہ ہے جسے اس نے اپنی کتاب میں حرام ٹھرایا ہے اور جن سے سکوت اختیار فرمایا وہ معاف ہیں (ترمذی)

اللہ تعالیٰ نے منصب نبوت بیان کرتے ہوئے فرمایا

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَبِئْنَهَا هُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدِجِلْ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الاعراف 157) وہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم انھیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزیں ان پر
حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے۔

مشروبات میں حرام چیزیں

شراب ایک الکوحل مادہ ہے جو نشہ پیدا کرتا ہے

شراب نوشی کے کسی بھی شخصیت پر بہت برے اثرات مترتب ہوتے ہیں۔

اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ

وَالْمَيْسِرَ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ
(المائدہ 90-91)

اے ایمان والو بیشک شراب، جوا، استمان اور پانے کے تیر بالکل نجس
شیطانی کام ہیں ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ جوئے اور شراب
کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے
روکے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے
سنا کہ اسلام میں سب سے پہلے جس کو الٹا جائے گا جس طرح بھرے برتن کو الٹ دیا
جاتا ہے وہ شراب ہوگی یعنی اسلام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جس حکم کی نافرمانی
کی جائے گی اور اس کے حکم کو الٹ دیا جائے گا وہ شراب کی ممانعت کا حکم ہوگا۔ پوچھا
یا رسول اللہ ﷺ کیونکر ہوگا حالانکہ شراب کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکام بیان
ہو چکے ہیں اور سب پر ظاہر ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اس طرح ہوگا کہ (لوگ)
شراب کا دو سرا نام رکھ لیں گے اور اس کو حلال قرار دیں گے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت حضور ﷺ نے سب ایسی چیزوں سے منع
فرمایا جو نشہ لائیں
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ
فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ

شراب سے بچو یہ تمام فسادات کی کنجی ہے۔

شراب کی خرید و فروخت اور تحفہ دینا حرام ہے۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ

مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرہ 219)

وہ پوچھتے ہیں آپ ﷺ سے شراب اور جوئے کی بابت ' آپ ﷺ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔

حضور ﷺ نے فرمایا شراب نچوڑنے والا ' نچروانے والا ' پینے والا ' اٹھانے والا وہ جس کے لیے اٹھا کر لے جائے ' پلانے والا ' فروخت کرنے والا ' اس کی قیمت کھا جانے والا اور وہ جس کے لیے خریدی جائے ان سب (لوگوں) پر آپ ﷺ نے لعنت فرمائی ہے (ترمذی)

ایک شخص نے چاہا کہ حضور ﷺ کی خدمت میں شراب ہدیہ پیش کرے آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے شراب حرام کر دی ہے۔ اس نے پوچھا پھر اسے فروخت کردوں؟ فرمایا جس ہستی نے اس کا پینا حرام کر دیا ہے۔ اس نے اس کا فروخت کرنا بھی حرام کر دیا ہے۔ اس نے کہا پھر یہود کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا بھی حرام کیا ہے۔ اس نے عرض کی پھر میں اسے کیا کروں؟ فرمایا بطحا کے راستوں پر بہا دو۔

شراب کی دعوت سے ممانعت

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ کسی ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔

شراب نوشی کی سزا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے شراب پی اسے اسی کوڑے مارو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے پر دو جوتے چالیس چالیس بار مارے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب نے لوگوں سے خمر کی حد کے بارے میں مشورہ کیا اور کہا کہ لوگ خمر پیتے ہیں اور اسکی جرأت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا جب کوئی نشہ میں ہوتا ہے تو بے ہودہ باتیں کرتا ہے اور کسی پر تہمت لگاتا ہے۔ لہذا اس کو تہمت کی حد لگائیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب اور تہمت کی حد اسی کوڑے مقرر کر دی۔

شراب نوشی کی نحوستیں

1 - شراب دوا نہیں بیماری ہے

ایک شخص نے دوا کے طور پر شراب کو استعمال کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اِنَّهٗ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلٰكِنْهٖ دَاۤءٌ (مسلم)
 شراب دوا نہیں بیماری ہے

مزید فرمایا اللہ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں نازل کی ہیں اور تمہارے لیے بیماری کا علاج بھی رکھا ہے۔ لہذا علاج کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کرو (ابو داؤد)
 ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حرام کردہ چیزوں میں تمہارے لیے شفا نہیں رکھی۔

2 - شرابی پر جنت حرام

جس نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی تو اس پر جنت حرام ہے۔

3 - شراب گمراہی کا سبب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے

شب معراج مسجد اقصیٰ میں دو پیالے پیش کیے گئے۔ ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ ﷺ نے دونوں کو دیکھا اور پھر دودھ کو لے لیا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ لَبُغَوْتَ
أَمَتَكَ

سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آپ ﷺ کو فطرت کی طرف ہدایت دی اگر آپ ﷺ شراب پکڑ لیتے تو آپ ﷺ کی امت گمراہ ہو جاتی۔

4 - شراب پیتے وقت ایمان سے محرومی

نبی پاک ﷺ فرماتے ہیں کہ جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا بیشک حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور جو اس کے درمیان ہیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں۔ لوگوں کی اکثریت ان کے بارے میں نہیں جانتے جس نے اپنے آپ کو شہادت سے بچا لیا گویا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا اور جو شہادت میں پڑ گیا گویا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اس چرواہے کی طرح جو چراگاہ کے قریب (اپنے جانور) چراتا ہے۔ ڈر ہے کہ (کوئی جانور) اس چراگاہ کے اندر چلا جائے۔ خبردار ہر بلو شاہ کی چراگاہ ہے اور زمین اللہ کی چراگاہ ہے۔ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں ہرنشہ آور چیز حرام ہے

حضور ﷺ سے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ شہد، مکئی، اور جنو سے جو شراب بنائی جاتی ہے تو اس کا کیا حکم ہے آپ ﷺ نے فرمایا

كُلْ مُسْكِرٍ خَمْرٍ وَكُلْ خَمْرٍ حَرَامٍ

ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر (شراب) حرام ہے۔ (مسلم)

حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا

الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

شراب وہ ہے جو عقل کو ڈھانک دیتی دے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَا اسْكُرَ كَثِيرٌ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ (ترمذی)

جو چیزیں کثیر مقدار میں نشہ لائے اسکی قلیل مقدار بھی حرام ہے۔

ماکولات میں حرام چیزیں

قرآن مجید نے ماکولات میں حرام چیزوں کی مقدار دس بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ

نے ان محرمات کا ذکر قرآن مجید میں چار مختلف مقامات پر کیا ہے۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا اهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (البقرہ 173)

اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس
کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو (اسکا گوشت) لیکن جو مجبور ہو جائے دریاں
حالیکہ وہ نہ سرکش ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو اس پر (بقدر ضرورت کھالینے میں)
(کوئی گناہ نہیں بیشک اللہ گناہ بخشے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیجئے میں نہیں پاتا اس (کتاب) میں جو وحی کی گئی ہے

میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے۔ اسے مگر یہ کہ مردار ہو یا

(رگوں کا) بہتا ہوا خون یا خنزیر کا گوشت کیونکہ وہ بہت سخت گندہ ہے یا جو نافرمانی کا باعث ہو (یعنی) وہ جانور جس پر ذبح کے وقت بلند کیا جائے غیر اللہ کا نام (الانعام 146)

اس نے تم پر حرام کیا ہے صرف مردار، خون، سُر کا گوشت اور جس پر بلند کیا گیا ہو غیر اللہ کا نام بوقت ذبح (النمل 115)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا اِهْلٍ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا اَكَلَ السَّبْعُ اِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذَبَحَ عَلَى النُّصَبِ (المائدہ 3)

حرام کیے گئے ہیں تم پر مردار، خون، سُر کا گوشت اور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے اور گلا گھونٹنے سے مرا ہوا۔ چوٹ سے مرا ہوا۔ اوپر سے نیچے گر کر مرا ہوا۔ سینگ لگنے سے مرا ہوا ہو اور جسے کھلایا ہوا ہو کسی درندے نے سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو اور (حرام ہے) جو ذبح کیا گیا ہو تھانوں پر۔

1 - مردار: یعنی وہ حیوان یا پرندہ جو اپنی طبعی موت مرا ہو۔ مردار کو حرام قرار دینے کی بشارت مصلحتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ نے مردار کو انسانوں پر حرام قرار دے کر اپنی دیگر مخلوق چرند و پرند کے لیے بھی غذا، خوراک کا انتظام فرمایا ہے۔

2 - دم مسفوح: یعنی بننے والا خون

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ تلی کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کھا سکتے ہو۔ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے بننے والے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کسی شخص کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ بڑی یا

کوئی تیز چیز اونٹ کے جسم میں جھونک رہا اور جو خون نکلتا اس کو بھی پی جاتا تھا۔ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی اور وہ کمزور ہو جاتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہائے خون کو حرام قرار دیا ہے۔

3 - سور کا گوشت : سور (خنزیر) کی غذا نجاست اور کوڑا کرکٹ ہے۔

جدید تحقیق کے مطابق گرم ممالک میں اس کا کھانا سخت مضر ہے سائنسی تجربات و مشاہدات نے ثابت کیا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے خاص قسم کے کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو بڑے ہی مہلک ہوتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ اس کا کثرت سے استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ ہمیش کے لیے غیرت و حمیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور سنگدل ہو جاتا ہے۔

4 - وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو

وہ جانور جس کے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا مبارک نام نہ لیا جائے۔ غیر اللہ یعنی بتوں وغیرہ لات، عزی، منلت یا کسی، پیر فقیر، مجذوب، ولی، نبی کا نام لیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ذبح کے وقت اللہ کا نام بلند کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ ایک جاندار مخلوق کو ذبح کرنے کا کام اس خالق کی اجازت و منشاء سے ہو رہا ہے لیکن اگر اس نے اپنے خالق حقیقی، معبود حقیقی کا نام نہ لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اس اجازت کو عملاً مسترد کر دیا ہے۔ اس لیے اسلام نے ایسے جانور کے گوشت سے استفادہ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا

وَلَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ اِسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاِنَّهٗ لَفِسْقٌ (الانعام)

(121)

جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ کہ یہ فسق ہے۔

- 5 - منقٹہ وہ جانور جو گلہ گھٹ جانے سے مرگیا ہو۔
- 6 - موقوۃ وہ جو لاشی وغیرہ کی مار کھانے سے مرگیا ہو۔
- 7 - متردیتہ جو اوپر سے گر کر مرگیا ہو (مثلاً جو کنویں میں گر کر مرا ہو)
- 8 - نطیجہ جو کسی جانور کے سینک مارنے کی وجہ سے مرگیا ہو۔
- 9 - جسے کسی درندے نے پھاڑ کھلیا ہو۔ یعنی کسی درندے نے جانور پھاڑ کر اس کا جزو کھلیا ہو اور اس کی وجہ سے مرگیا ہو۔
- 10 - استھان کا زیچہ

وہ بت یا پتھر جو طاعوت کے نشان کے طور پر قائم کر دیا گیا ہو۔ جس سے غیر اللہ کی پرستش مقصود ہو۔ خانہ کعبہ کے اطراف میں استھان موجود تھے اور لوگ یہ گمن کرتے تھے کہ ان استھانوں پر فزع کرنے سے بیت اللہ کی تعظیم ہوگی۔ اس لیے قرآن نے نہ صرف ان جاہلوں کے اس توہم کا ازالہ کیا بلکہ اس بت کو حرام قرار دیا۔

نبی اکرم ﷺ نے خیبر کے دن پالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا (البخاری) نبی پاک ﷺ نے کچلی والے درندوں (شیر، چیتا، بھیریا) اور پنجہ سے کھانے والے پرندوں (گدھ، باز، شکر، چیل) کو کھانے کی ممانعت فرمائی ہے۔

ایمان افروز بحث

وَمَا أَهْلٌ بِهِ لَغِيرِ اللَّهِ

کے ترجمہ و تفسیر میں دور افتراق و انتشار کے بعض مفسرین کرام نے ایسا اجتہاد فرمایا کہ عقل و خرد حیران و سرگراں ہے۔ اس اجتہاد نے امت مسلمہ کو گروہ

بندی میں منقسم کر دیا۔ کاش یہ لوگ اس مقام پر متقدمین کو پڑھ لیتے تو اتحدا امت کو اس قدر نقصان نہ پہنچتا۔ مشرکین اپنے جانوروں کو ذبح کرتے وقت

بِاسْمِ الْاَلَاتِ وَالْعُزَى (یعنی لات و عزی کے نام سے شروع)

کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس برے طریقے سے روکا اور اپنے خالق و مالک کا نام بلند کرنے کی ترغیب دی۔ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو ہرگز نہ کھاؤ۔ یہ فحش ہے امام ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر احکام القرآن میں اس آیت کے تحت لکھتے ہیں ”سب مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ ذبیحہ ہے جس پر بوقت ذبح اللہ کے نام کے سوا کوئی اور نام لیا جائے“

افسوس یہ ہے کہ سمجھنے کے باوجود ہم نے اس بات کو ایسا رنگ دیا جس سے کفر و شرک کے مقفل دروازے کھل گئے۔ ہر دو گروہ کفر و شرک کی مشینیں چلانے لگے نتیجہً ہم مسلمان ہونے کے باوجود کافر کہلوانے لگے (استغفر اللہ)

معلوم ہوا کہ حرام اس وقت ہوگا جب ہم بوقت ذبح غیر اللہ کا نام لیں گے۔ اگر اللہ کا نام لیا تو پھر کسی صورت میں بھی ذبیحہ حرام نہ ہوگا۔ فتویٰ عالمگیری میں موجود ہے کہ کسی مجوسی نے اپنے آتش کدہ کے لیے یا کسی مشرک نے اپنے باطل خداؤں کے لیے کسی جانور کو نامزد کیا اور کسی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اسے ذبح کر دیا تو اسے کھایا جائیگا کیونکہ مسلمان نے اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہے۔ اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی کہ کسی چیز پر محض غیر اللہ کا نام لے دینے سے وہ حرام نہیں ہو جاتی۔

کسی پیر فقیر یا نبی ولی کے ایصالِ ثواب کے لیے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حرام نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ (الانعام 119)

تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا (ہے) بعض لوگ گیارویں شریف یا میلاد شریف کا تبرک جس پر کلام الہی پڑھا جاتا ہے اس کو بھی حرام سمجھتے ہوئے نہیں کھاتے صرف اس لیے کہ اس طعام کی نسبت نبی یا ولی کی طرف کی گئی ہے اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ نسبت جس کی طرف مرضی ہو جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے۔

کیوں کہ فقط نسبت کر کے جانور ذبح کرنے سے اگر وہ حرام ہوتا تو کبھی حضور ﷺ اپنی امت کی طرف سے قربانی نہ کرتے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے 10 ذوالحجہ کو دو مینڈھے ذبح فرمائے اور فرمایا یا اللہ یہ قربانی محمد ﷺ اور اس کی امت کی طرف سے قبول فرما۔ بعض روایات میں ہے حضور ﷺ نے فرمایا یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو غربت و افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے کیا امت کے غریب افراد کی طرف نسبت ہونے سے وہ جانور حرام ہو گیا تھا؟ کیا اللہ نے اس منسوب جانور کی قربانی قبول نہیں فرمائی تھی؟ کیا حضور ﷺ کے اس فعل پر اللہ تعالیٰ نے اظہار ناراضگی فرمایا تھا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے حکم کے مطابق ہر سال حضور ﷺ کی طرف سے قربانی نہیں دیا کرتے تھے؟ کیا یہ سب کچھ احادیث میں موجود نہیں؟ اگر موجود ہے تو پھر جھگڑا کیوں ہے؟ کیا بارہ سال مدارس میں دین پڑھ کر یہی حاصل کیا ہے؟

صبح شام روزانہ قصاب لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کرتے ہیں کیا وہ فقط اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں یا میرے اور آپ کے گوشت کھانے کے لئے کرتے ہیں جب جانور کی نسبت میری اور آپ کی طرف ہو اور اس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا جائز اگر کسی نبی یا ولی کی طرف نسبت کر کے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو اس کا کھانا کیوں ناجائز ہو جاتا ہے کیا یہ انصاف ہے؟

چالیسویں شاخ

حرام لباس اور حرام برتنوں سے اجتناب

لباس کا لغوی معنی

لبس الثوب کا معنی کپڑا پہننا یا پہنانا

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰىكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِنَهُمَا (الاعراف 27)

اے اولاد آدم! کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا۔ اس نے ان کا لباس اُتوا دیا تاکہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لباس پہننے کی غرض و علت بیان فرمائی ہے کہ حضرت آدم و حوا کے لباس اُترنے سے ان کی شرمگاہیں بے حجب ہو گئیں۔ یعنی لباس کی وضع شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے ہے۔

يُحَلَوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسْوَرٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَلَوْ لَوُ وِلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ (الحج 23)

جنت میں (جنتیوں کو) سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ قُلْنَا نَزَّلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُّوَارِي سَوَاتِيْكَ وَرِيشًا (الاعراف 26)

اے اولاد آدم بیشک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو اور باعث زینت ہے۔

لباس کا مقصد: اسلام کی نظر میں لباس سے مقصود دو چیزیں ہیں

1 سترِ عورت 2 زینت

اسی لیے اسلام نے عورتوں کو ایسے کپڑے پہننا حرام قرار دیا جن کے اندر سے بدن نظر آئے یا جھلکے۔ اسی طرح وہ کپڑا بھی حرام ہے جس سے بدن کے خدوخال اور خاص طور سے وہ اعضاء نمایاں ہوں جن سے فتنہ کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً پستان، کمر، چوڑ وغیرہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ دوزخی ہیں ایک وہ جن کے ساتھ گلے کی دم کی طرح کوڑے ہونگے۔ جن کو وہ لوگوں پر برسائیں گے (یعنی ظالم حکمران) اور دوسری وہ عورتیں جو کپڑے پہن کر بھی برہنہ رہیں گی وہ اپنی طرف مردوں کو مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی ان کے سر اونٹ کے جھکتے ہوئے کوہن کی طرح ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ان کی خوشبو پائیں گی۔ حالانکہ اس کی خوشبو دور دور تک پھیلی ہوئی ہوگی۔ (مسلم)

زینت کا معنی اور اس کی اقسام

کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے حسین بنانا زینت ہے۔ لباس سے ہو یا

زیورات سے

یا ہر وہ چیز جس سے تزئین حاصل کی جائے وہ زینت ہے زینت کی تین اقسام ہیں۔

1- زینتِ نفسیہ: جیسے علم، اچھے اعتقادات و نظریات

حَبِّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ (الحجرات 7)

اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے نزدیک محبوب کر دیا ہے اور اس کو تمہارے

دلوں میں مذین کر دیا ہے۔

2۔ زینتِ بدنیه جیسے قوت، ہمت، طاقت، اچھی شکل و صورت

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ (الاعراف 82)

آپ ﷺ فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو زینت نکالی ہے اور جو پاکیزہ رزق پیدا کیے ہیں اس کو کس نے حرام کیا ہے؟

3۔ زینتِ خارجیہ: جیسے مال و دولت، عزت و عظمت اور وجاحت وغیرہ

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ (قصص 79)

تو وہ (قارون) اپنی زینت و زیبائش میں اپنی قوم کے پاس گیا۔

اسلام نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے جسم کے پوشیدہ اعضاء کو جنہیں ایک محذب انسان فطری طور پر کھولنے میں شرم محسوس کرتا ہے چھپائے اور ننگے جانوروں سے ممتاز ہو جائے۔ نیز اسلام کی ہدایت یہ ہے کہ خلوت میں بھی ستر کو چھپائے رکھے تاکہ شرم و حیاء انسان کی خصلت و علوت بن جائے۔ حضرت بہذ بن حکیم رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے ستر کا کس حد تک خیال رکھیں اور کس حد تک نہیں؟ فرمایا اپنے ستر کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی اور لونڈی کے میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ (سفر وغیرہ میں) ہوں تو؟ فرمایا جہاں تک ہو سکے ستر پوشی ضرور کرو۔ میں نے کہا جب ہم سے کوئی شخص تخلیہ میں ہو تو؟

فرمایا

فَاللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَحَقُّ اَنْ يُّسْتَحْيٰى عَنْهُ (تذی)

اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے حیا کیا جائے۔ اسلام ہمیں سادھو بننے کی ترغیب نہیں دیتا اور نہ ہی جو گینہ اور راہبناہ طرزِ حیات اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بلکہ اسے ناپسند جانتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جس کے سر اور داڑھی کے بل پر آگندہ تھے آپ ﷺ نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا کہ گویا آپ ﷺ اسے بل درست کرنے کا حکم دے رہے ہیں اس نے بل درست کر لیے پھر حاضر خدمت ہوا آپ ﷺ نے اسے دیکھ کر فرمایا۔

یہ بہتر ہے کہ تمہارا اس حل میں آنا کہ

شیطان کی طرح بل پر آگندہ ہوں (موطا امام مالک)

ایک شخص دربارِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا جس کے جسم پر خراب کپڑے تھے آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا جی ہاں فرمایا کس قسم کا مال ہے؟ اس نے کہا ہر قسم کا مال مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو وہ تم پر اپنی نعمت اور فضل کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے (النسائی)

آپ ﷺ نے فرمایا اگر ممکن ہو تو کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ ہمہ

کے لیے ایک جوڑا کپڑے کا مخصوص کر لینے میں کیا مضائقہ ہے۔

سونتا اور ریشم مردوں پر حرام

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد کے دروازے پر ایک ریشمی حلہ

فروختے ہوئے دیکھا انھوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ جمعہ اور وفود سے ملاقات کے وقت پہننے کے لیے حلہ خرید لیتے تو اچھا ہوتا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس کپڑے کو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں اور سونے کو بائیں ہاتھ میں رکھ کر فرمایا

ان هذين حرام علي زكورا متي

یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں (ابن ماجہ)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کو اشارہ فرماتے ہوئے سنا کہ ریشم کو نہ پہنو کیونکہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنتا ہے۔ وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا (بخاری مسلم)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے اور قسی (ایک قسم کا ریشم) کا لباس پہننے اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے (مسلم)

آپ ﷺ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو نکال کر پھینک دی اور فرمایا تم چاہتے ہو کہ اپنے ہاتھ میں (جہنم کی آگ کا) انکارا رکھ لو۔ نبی پاک ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد کسی شخص نے اس سے کہا کہ انگوٹھی اٹھاؤ اور اسے اپنے کسی کام میں لے آؤ۔ اس شخص نے کہا قسم بخدا میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے اس کو پھینک دیا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ نے مردوں کو ریشم اور سونا پہننے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور

ہمارے لیے آخرت میں ہیں (ابن ماجہ)

حضرت سويد بن مقرن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے روکا ہے۔

سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتنوں میں پینے، ریشمی گدوں پر بیٹھنے، تسی (ریشم کی قسم) پہننے، ریشمی، کپڑا پہننے، استبرق (ریشم کی قسم) اور دیباج (ریشم کی قسم) پہننے سے منع فرمایا ہے۔

ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا میں کس قسم کے کپڑے پہنوں؟ آپ نے فرمایا جس کے پہننے سے ٹاواں لوگ آپ کو بے وقعت خیال نہ کریں (یعنی گھٹیا اور بد نما نہ ہو) اور اہل دانش اس میں عیب نہ نکالیں (حد اعتدال سے متجاوز نہ ہو)

لباس اور زیب و زینت میں غلو نہ ہو۔ اسراف و تکبر سے بچا جائے۔ کیونکہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے کپڑے تکبر سے گھسیٹتے ہوئے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے روز نہ دیکھے گا۔ (بخاری و مسلم)

شہرت کے کپڑے بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں شہرت کے کپڑے پہننے سے فخر و مباحات، مقابلے کے جذبات اور دوسروں سے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے زلت کا لباس پہنائے گا۔ (ابو داؤد)

سونے چاندی کے برتنوں کا حکم

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ سونے چاندی کے برتنوں اور ریشم کے بستروں کی حرمت مردوزن دونوں کے لیے یکساں ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ دوسرے نفیس برتنوں کا استعمال جائز ہے جیسے یاقوت، شیشہ، بلور، عقیق، زمرد، مرجان، پیتل، سیسہ وغیرہ

حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے آپ نے پانی مانگا ایک کسان چاندی کے برتن میں پانی لے آیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے پھینک دیا اور فرمایا میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مجھے چاندی کے برتن میں نہ پلائیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی اور سونے کے برتن میں نہ پیو۔ دیباچ اور حریر نہ پہنو۔ کیونکہ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے قیامت کے دن آخرت میں ہوں گی (مسلم)

اکتالیسویں شلخ

خلافِ شریعت کھیل کود سے اجتناب

انسانی زندگی اللہ رب العزت کا بہت بڑا عطیہ ہے۔ اس زندگی کو اس کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق بسر کرنے کا نام ہی بندگی ہے۔

زندگی آمد برائے بندگی

زندگی بے بندگی شرمندگی

اسلام واقعییت پسندانہ دین ہے۔ وہ انسان کو تصورات و خیالات کے دائرہ میں مقید کرنے کی بجائے ایک ایسی زمین پر رہنا سکھاتا ہے جو حقائق اور واقعات کی جا ہے۔ وہ لوگوں سے پرواز کرنے والے فرشتے سمجھ کر معاملہ نہیں کرتا بلکہ معاملات کرنے والے، کھانے پینے والے، بازاروں میں چلنے پھرنے والے انسان سمجھ کر معاملہ کرتا ہے۔ اللہ نے انسان کی تخلیق اس طرح فرمائی کہ جس طرح کھانا پینا تقاضہ فطرت ہے۔ اسی طرح شادیاں و فرحان رہنا، ہنسنا اور کھیلنا بھی اس کی سرشت میں داخل ہے۔ اس سلسلے میں حضرت خنظلہ اسیدی رضی اللہ عنہ کا قصہ پڑھنے کے قابل ہے۔

حضرت خنظلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے پوچھنے لگے آپ کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ خنظلہ رضی اللہ عنہ منافق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے جنت و دوزخ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نہیں ہوتے تو عورتوں، بچوں اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا قسم بخدا ہمارا بھی یہی حال ہے

خُذْلَةُ لُقَيْمٍ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دونوں امت کے نمکسار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خُذْلَةُ لُقَيْمٍ رضی اللہ عنہ منافق ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت و دوزخ کا ذکر فرماتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو بیوی 'بچوں' اور کاروبار میں دل لگ جاتا ہے اور جنت و دوزخ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میری صحبت میں جو تم کیفیت محسوس کرتے ہو اگر اسی پر قائم رہتے اور اسی طرح یاد رکھتے تو فرشتے آکر تم سے بستروں اور راستوں میں مصافحہ کرتے لیکن ابے خُذْلَةُ لُقَيْمٍ رضی اللہ عنہ ہمیشہ یکساں کیفیت نہیں رہتی (مسلم)

تفریح طبع کے لیے اسلام نے چند کھیلوں کے لیے ترعیب دی ہے اور بعض کھیلوں سے منع فرمایا ہے۔

جائز کھیلیں

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلو 'کودو' اس لیے کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین میں سختی نظر آئے اپنے قلوب کو وقتاً فوقتاً آرام دیا کرو۔

1 - دوڑ مقابلہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ میں میرا مقابلہ کیا تو میں آگے نکل گئی۔ پھر جب میرا جسم بڑھ گیا تو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابقت میں مجھے ہرا دیا اور فرمایا یہ اس وقت کا بدلہ ہے۔

2 - کشتی لڑنا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور نامی گرامی پہلوان رکنہ کے

ساتھ کشتی لڑی اور اس کو کئی بار پچھاڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی کشتی کیا کرتے تھے۔

3۔ تیر اندازی: حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

الَاِنْ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ 'الَاِنْ الْقُوَّةَ الرَّمْيِ' (مسلم)

سنو قوت تیر اندازی میں ہے، 'سنو قوت تیر اندازی میں ہے' سنو قوت تیر

اندازی میں ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا "تم تیر اندازی ضرور سیکھو کہ یہ بہترین کھیل ہے"

4۔ نیزہ چلانا نبی پاک ﷺ نے حبشیوں کو مسجد میں نیزہ کا کھیل کھیلنے

کی اجازت دی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ان کا کھیل دیکھنے کی اجازت تھی۔

5۔ گھوڑے کی سواری: حضور ﷺ نے فرمایا

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرِ (بخاری)

گھوڑوں کی پیشانیاں خیر سے بندھی ہوئی ہیں۔

ایک دفعہ فرمایا

ارْمُوا وَارْكَبُوا

تیر چلاؤ اور سواری کرو۔ (مسلم)

6 اسی طرح اسلام نے شکار کو بھی جائز و حلال قرار دیا ہے۔ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا جتنی چیزوں سے آدمی لھو کرتا ہے۔ سب باطل ہیں۔ مگر کمان

سے تیر چلانا، گھوڑے کو ادب دینا اور بیوی کے ساتھ ملاعت کرنا یہ تینوں حق ہیں۔

وہ تمام تفریحات جو اسلامی اصولوں سے ٹکراتی ہوں وہ حرام ہیں اور ایسے تمام کھیل جن میں جوا ہو جائز نہیں مثلاً چوسر، شطرنج، تاش وغیرہ۔

تفریح طبع کے لیے ایسی کتابیں پڑھنا جو فحش ہوں یا جرائم کی ترغیب دیتی ہوں یا بے دینی و الحاد سکھاتی ہوں۔ یا کم از کم وقت برباد کرتی ہوں کسی طرح جائز نہیں۔

1 چوسر کا کھیل: ہر وہ کھیل جس میں جوا ہو حرام ہے اور جوا ہر وہ کھیل ہے جو نفع یا نقصان سے خالی نہ ہو۔ اللہ نے اسکا ذکر شراب اور پانسوں کے ساتھ کیا ہے۔

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَلَا زِلَامٌ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ ہم جوا کھیلیں اسے چاہئے کہ صدقہ کرے (بخاری و مسلم)

یعنی جوئے کی طرف مجرد بلانا بھی گناہ ہے۔ اس سے اس کی سنگینیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے چوسر کا کھیل کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ خنزیر اور اس کے خون میں رنگ لیے (مسلم)

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے چوسر کا کھیل کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی۔

حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص چوسر کھیلتا ہے پھر نماز پڑھنے کے لیے اٹھتا ہے اس کی مثل اس شخص کی ہے جو پیپ اور سونے کے خون سے وضو کرتا ہے

اور نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے۔

2۔ شطرنج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی اکرم

ﷺ نے شراب پینے، خوا کھینے سے منع فرمایا ہے اور شطرنج سے بھی منع فرمایا ہے اور فرمایا ہر نشہ والی چیز حرام ہے (مکلوۃ)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شطرنج وہی کھیتا ہے جو خطا کار اور گناہ گار ہو۔ (مکلوۃ)

شطرنج لغو اور باطل کھیل ہے۔ اللہ تعالیٰ لغو اور باطل کو پسند نہیں فرماتا۔ (مکلوۃ)

بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی وہ فرماتے ہیں کہ شطرنج مجھوں کا جوا ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ
اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَتَتَّخِذَ هَآهُنَا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (لقمان 6)

اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بیوپار کرتے ہیں غافل کردینے والی باتوں کا تاکہ بھٹکاتے رہیں اللہ کی راہ سے بے خبر ہو کر اور اس کا مذاق اڑاتے رہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے

اس مقام پر ”لہو الحدیث“ سے مراد گانا بجانا اور اس کے مشابہ دوسری چیزیں ہیں۔

مفسر قرآن حضرت امام محمود آلوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ بات ہے جو بچھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے۔ رات گئے تک قصہ گوئیاں رقص و سرود کی محفلیں، گانا بجانا وغیرہ اس میں شامل ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت میں ”لھوالحدیث“ کے متعلق پوچھا گیا تو انھوں نے تین مرتبہ قسم اٹھا کر کہا کہ اس سے مراد گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغنیہ عورتوں کا بیچنا اور خریدنا اور ان کی تجارت کرنا حلال نہیں ہے اور نہ ہی ان کی قیمت لینا حلال ہے۔

ایک اور مقام پر فرمایا لونڈیوں کو گناہ بجانے کی تعلیم دینا اور انکی خرید و فروخت کرنا حلال نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم، شراب اور بلجوں کو حلال سمجھیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا کہ عنقریب میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور ان کا نام بدل دیں گے۔ ان کے سروں پر تلچ گلے ہونگے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین میں دھنسا دے گا اور ان میں سے بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا قیامت کے روز اس کے کان میں پکھلا ہوا سیسہ ڈالا جائے گا۔

سرود و موسیقی کا بڑا نقصان یہی ہے کہ وہ انسان کو مادی جسم کی لذتوں میں فٹا کر دیتے ہیں اور اسے روح کی پیاس اور طلب سے نا آشنا اور غافل کر دیتے ہیں۔ جس کی وجہ سے انسان جاوہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے اور اپنی منزل سے دور چلا جاتا ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیوں کی علوت پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ دنیاوی لذتوں میں مگن ہونے کی وجہ سے کس درجہ تکلفات سے کام لیتے ہیں چنانچہ

آپ ﷺ نے ان میں سے اصولی اور بنیادی چیزوں کو حرام قرار دیا اور جو کم درجہ کی چیزیں تھیں انہیں مکروہ ٹھرایا۔ اس لیے کہ آپ ﷺ جانتے تھے کہ یہ چیزیں آخرت کو بھلاتی ہیں اور ان سے دنیا کی حوس میں اضافہ ہوتا ہے انہی اصولی چیزوں میں ایسی غم غلط کرنے والی اشیاء بھی شامل ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت کے فکروں سے غافل کرتی ہیں۔ اور آدمی کا وقت برباد کرتی ہیں۔ جیسے بلبے، تاشے، کبوتر بازی، شطرنج وغیرہ۔

گانا بجانے کی مذمت و وعید

حضور ﷺ نے فرمایا اس امت میں بھی زمین دھننے، صورتیں مسخ ہونے اور پتھروں کی بارش کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ایسا کب ہو گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا جب گانے والی عورتوں اور بچوں کا عام رواج ہو جائے گا اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی۔ (ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ چیزوں کی عادی ہو جائے گی تو اس پر مصائب نازل ہوں گے۔ آپ ﷺ نے ان پندرہ چیزوں میں سے ایک یہ بھی بتائی کہ ”جب مغنی عورتیں اور بلبے تاشے رواج پکڑ جائیں“

حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بلاشبہ اس امت کے آخر میں ایک قوم ایسی ہوگی جو شراب نوشی اور بلبے تاشے میں مشغول ہوگی اور یکدم ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب، جوئے اور طبل کو حرام کیا ہے
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ طبل حرام ہے، شراب حرام ہے اور بانسریاں حرام ہیں۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے ایک رات کسی شخص کے گانے کی آواز سنی تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا اسکی نماز مقبول نہیں، اسکی نماز مقبول نہیں، اسکی نماز مقبول نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گانا بجا سنا معصیت ہے اس کے لیے بیٹھنا فسق ہے اور اس سے لطف اندوز ہونا کفر ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا ﷺ نے فرمایا
بُعِثْتُ بِكُسرِ الْمَنَامِيرِ
میں بانسریاں (آلات موسیقی) توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔
گانا سننے کے نقصانات

حضور ﷺ نے فرمایا
الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ
گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی ہبزہ پیدا کرتا ہے۔

سرود اور موسیقی کو شیطان کا قرآن کہا جاتا ہے شیطان کا قرآن تو نفاق ہی پیدا کر سکتا ہے۔ سرود و موسیقی جیسی اوچھی حرکتیں عظمت انسانی کو پامال کر دیتی ہے۔
سرود و موسیقی میں اشتغال کی وجہ سے ذکر و عبادت بے لطف و بے جان

ہو کر رہ جاتی ہیں اذکار الہی میں بھی دل نہیں لگتا۔

بیالیسویں شلخ

خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے توسل سے اس امتِ مرحومہ کو بڑی بڑی عظیم عطیات و نوازشات سے سرفراز فرمایا ہے اور انہیں اپنی بارگاہِ بیکس پناہ سے کنتم خیراتہ کا سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے۔ دیگر امتوں سے زیادہ اسکو محترم و محترم بنایا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ

(اے امتِ مسلمہ) تم اللہ کے نزدیک (تمام امتوں سے) بہتر اور قتلِ مکرم ہو۔ اور کبھی یوں فرمایا۔

جَعَلْتُ أُمَّنِي خَيْرَ الْأُمَمِ

میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا گیا۔

اور امتِ وسط ہونے کا شرف بھی اسی امت کے حصے میں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرہ 143)

اور اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں امتِ وسط تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور

ہمارا رسول تم پر گواہ ہو۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

لفظ ”وسط“ کا معنی ہے ”درمیان“

انسان اپنی زندگی کا مشاہدہ کرے تو اسکو معلوم ہو جائے گا کہ اسکی زندگی کا درمیانی حصہ ”جوانی“ زندگی کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ ہے۔ حضور ﷺ نے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے فرمائی ہے۔ جو بہترین کے معنی میں ہے اسکا مطلب یہ ہوا کہ یہ امتِ وسط امتِ معتدل ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر قسم کا اعتدال اخلاقی و روحانی۔ معاشرتی و تمدنی۔ اور اعتقادی عطا کیا۔ حتیٰ کہ عبادت و ریاضت میں بھی بد نظمی و بے اعتدالی نہیں رکھی۔ اور زندگی گزارنے کیلئے ہر موڑ پر اعتدال کی ہدایت کی جس طرح بخل اور کنجوسی کو ناپسند کیا اسی طرح فضول خرچی کو بھی مکروہ جانا اور افراط و تفریط کو مزموم کیا اور اسکی درمیانی کیفیت سخاوت کو محبوب جانا اور فرمایا۔

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقٌ

سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہو۔

بخل کی تعریف اور اسکی مہمت

تعریف: الْبُخْلُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يَمْنَعَ الْإِنْسَانُ الْحَقَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ

اس چیز کا روکنا جسکا ادا کرنا اسپر واجب ہو یہ بخل ہے

اسلام نے حصولِ دولت کے غلامانہ طریقوں کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ جائز طریقے سے حاصل شدہ دولت پر بھی سناپ بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔

اللہ نے فرمایا ”ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کیلئے بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کیلئے طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا

قیامت کے دن“ (آل عمران 180)

”اور جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطا فرمایا ہے اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کیلئے ذلیل کرنے والا عذاب“ (النساء 37)

اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے جس دن تپایا جائیگا (یہ سونا چاندی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور انکی ہاتھیں (اور انہیں بتایا جائیگا) کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے تو اب چکھو (سزا اسکی) جو تم جمع کیا کرتے تھے۔ (التوبہ 34 35)

اور جنہیں بچا لیا گیا نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں (الفالن 16)

وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ (محمد 38)

اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔

خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَ السُّوءُ الْخُلُقِ

دو خصلتیں ایک مومن میں (بیک وقت) اکٹھی نہیں ہو سکتیں۔ کنجوسی اور

بد خلقی۔

”زر پرستی اور حرص مال کی حوس سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔

”غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حوس نے یہاں تک کہ

تم قبروں میں جا پہنچے“ (الکافر 21)

وَبَلِّ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ
مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (الهمزہ 1 تا 4)

ہلاکت ہے ہر اس شخص کیلئے جو طمعے دیتا ہے۔ عیب جوئی کرتا ہے اور جس
نے مل جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھتا ہے اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کے مل
نے سے لافانی بنا دیا ہے ہرگز نہیں وہ یقیناً آگ میں پھینک دیا جائے گا۔

اسراف و تبذیر کی مہمت اور وعید

اسلام جب ہر جائز و ناجائز طریقے سے دولت کمانے کی اجازت نہیں دیتا پھر ہر
ناجائز خواہش کی تکمیل کیلئے کیسے دولت خرچ کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جن افعال
و اعمال سے انسان کو روکا گیا ہے۔ ان راہوں پر صرف دولت کا نام قرآن کی اصطلاح
میں ”تبذیر“ ہے۔ ارشاد فرمایا۔

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا۔

غلط مصارف پر دولت ہرگز خرچ نہ کرو اس لیے قرآن نے سختی سے ان
لوگوں کی مہمت کی ہے جو عیش و عشرت اور لطف و لذت کیلئے دولت کو بہالتے ہیں۔

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (الاعراف 31)

خرچ میں حد سے نہ گزرو۔ اللہ تعالیٰ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ (نہی)

اسرائیل 26 27)

فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ (المومن 28)

بے شک اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو حد سے بڑھنے والا اور بہت

جھوٹ بولنے والا ہو۔

ان مَرَدْنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ (المومن)

(43)

اور یقیناً ہم سب کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف۔ اور یقیناً حد سے گزرنے والے

ی جہنمی ہیں۔

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (الشراء 151)

اور حد سے بڑھنے والے کی پیروی نہ کرو۔

كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٍ (المومن 34)

اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا

ہوتا ہے۔

اقتصاد و اعتدال کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرماتے ہوئے اس صفت کو بڑا

Lime Light کیا کہ وہ بخل و کنجوسی اور فضول خرچی سے اعراض کرتے ہیں اور راہ

اعتدال اختیار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوْلًا (الفرقان 68)

اور وہ لوگ (جو مومن ہیں) جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے

ہیں اور نہ کنجوسی۔ انکا خرچ کرنا اسراف، بخل کے بین بین اعتدال سے ہوتا ہے۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ

الْبَسْطِ فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَحْسُورًا (بنی اسرائیل 29)

اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن کے ارد گرد اور نہ ہی اسے بالکل کشادہ کرو ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درمائدہ

اس آیت کی گہرائی و گیرائی میں جلیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی عزت اور خوشحالی کا راز راہ اعتدال میں مضمر ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ (النقص 77)

طلب کر اس (مال و زر) سے جو دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا گھر اور نہ فراموش کر اپنے حصے کو دنیا سے اور احسان کیا کرو (غریبوں پر) جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے۔ اور نہ ملک میں فتنہ و فساد کی خواہش کر۔

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ (البقرہ 219)

(اے حبیب ﷺ) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ آپ فرما دیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو (خرچ کرو)

خرچ کرنے والے کی راہنمائی فرمائی کہ پہلے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ اس سے زائد کوئی رقم بچ جائے تو پھر اسکو نیکی کی حقیقی لذت کے حصول کی خاطر خرچ کرو۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَحْتٰی تَنفِقُوْا مِمَّا تَحِبُّوْنَ

ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس سونے کا ایک انڈہ لے کر آیا۔

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میری طرف سے یہ صدقہ قبول فرمائیے۔

آپ ﷺ نے اس سے منہ پھیر لیا (گویا قبول فرمانے سے اعراض کیا) وہ بار بار

اصرار کرتا رہا آپ ﷺ منہ پھیرتے رہے۔ جب وہ باز نہ آیا تو آپ ﷺ نے اس سے انڈہ لے کر اس زور سے اسے زمین پر مارا کہ اگر وہ اسے لگ جاتا تو اس کا سر پھوٹ جاتا۔ پھر آپ ﷺ نے اسلام کے جانثاروں کو راہِ اعتدال اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ تم میں سے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا سارا مال خیرات کر دیتا ہے اور پھر لوگوں سے بھیک مانگنے لگتا ہے۔ صدقہ تو تب ہے جب احتیاج و ضرورت نہ ہو۔ اس طرح ایک اور مقام پر اعتدال اور میانہ روی کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ

مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ

جو راہ اعتدال اختیار کرے گا کبھی مفلس نہ ہوگا۔

اس ساری گفتگو کے بعد ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو دولت خرچ کرنی ہے اس کا مصرف کیا ہونا چاہئے۔ اس سلسلہ میں قرآن و حدیث کی راہنمائی کی ضرورت ہے۔

مصارفِ دولت

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرہ 177)

نیکی (یہی) نہیں کہ (نماز میں) پھیر لو تم اپنے رخِ مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بلکہ نیکی (کا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر اور روزِ آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر اور دے اپنا مال اللہ کی محبت سے

رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور (خرچ کرے) غلام آزاد کرنے میں۔

(اللہ کی راہ میں تمہارے مال کے خرچ کے مستحق) وہ ہیں جو روکے گئے ہیں اللہ کی راہ میں نہیں فرصت ملتی انہیں (روزی کمانے کیلئے) زمین میں چلنے پھرنے کی۔ جمل خیال کرتا ہے کہ یہ مالدار ہے ان کے سوال نہ کرنیکی وجہ سے (اے حبیب ﷺ) آپ انہیں ان کی شکل و صورت سے پہچانتے ہیں۔ یہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے (اپنے) مال سے پس یقیناً اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ (البقرہ 273)

(نیک لوگ) اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدی کو اور کہتے ہیں کہ ہم محض اللہ کی خوشنودی کیلئے تمہیں کھلاتے ہیں۔ اور تم سے کسی بدلے یا شکریے کے خواہش مند نہیں ہیں۔ (الدھر 98)

(خوش قسمت اور جنتی) وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک طے شدہ حصہ مدد مانگنے والوں اور محروم کیلئے ہے۔ (المعارج 24 25)

(اے حبیب ﷺ) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں فرمادیں کہ جو کچھ خرچ کرو (اپنے) مال سے تو اس کے مستحق تمہارے مال باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں اور جو نیکی تم کرتے ہو بلاشبہ اللہ اسے جانتا ہے۔ (البقرہ 215)

حضور ﷺ نے فرمایا آدمی اپنی بیوی پر خدا کی رضا کیلئے جو کچھ خرچ کرتا ہے یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا وہ ایشرنی جسے اللہ کی راہ میں تم نے خرچ کیا اور وہ

اشرفی جسے غلام آزاد کرنے میں صرف کیا اور وہ اشرفی جو کسی مسکین پر تم نے صدقہ کیا اور وہ اشرفی جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کی۔ ان تمام اشرفیوں میں ثواب اور اجر کے حساب سے (اللہ کے ہاں) سب سے بڑی وہ ہے جسے تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیا۔ (مسلم)

آپ ﷺ کے دریائے رحمت کی کوئی حد ہی نہیں بیوی بچے تو دور کی بات ہے آپ ﷺ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا تم نے خود اپنے کو جو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ جو اپنی اولاد کو کھلایا یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے اور اپنی بیوی کو جو بھی کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ اپنے نوکر کو جو کھلایا وہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہے۔ (مسند احمد)

اس سلسلہ میں آپ ﷺ نے بڑے بنیادی و کلیدی اصول وضع فرمائے ارشاد فرمایا۔

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدُ بِنَفْسِهِ

تم میں جب کوئی مفلس ہو جائے تو خرچ کی ابتداء اپنی ذات سے کرے۔

فرمایا

إِبْدَاءُ بِنَفْسِكَ ثُمَّ مَن تَعُولُ

پہلے اپنی ذات سے شروع کرو پھر ان پر جو تمہارے زیر پرورش ہوں۔

ابوداؤد میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ کی بارگاہ میں

ضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس ایک اشرفی ہے اسے کہاں خرچ

کروں آپ ﷺ نے فرمایا

تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ

اسے اپنی ذات (جان) پر خرچ کرو۔

مل خرچ کرنے کی جزا

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ 274)

جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مل رات میں اور دن میں 'چھپ کر اور اعلانیہ تو ان کے لیے ان کا اجر ہے اپنے رب کے پاس اور انہیں کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اور جو لوگ (مصائب والام میں) صبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مل سے جو ہم نے ان کو دیا پوشیدہ طور پر اور علانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی لوگوں کیلئے دارِ آخرت کی راحتیں ہیں۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحمد 7)

پس جو لوگ ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کرتے رہے نیکی کے راستے پر ان کیلئے بہت بڑا اجر ہے۔

اعتدال کی دلچسپ قرآنی مثالیں

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْنِكَ (لقمان 19)

میانہ روی اختیار کرو اپنی رفتار میں اپنی آواز کو دھیمہ کیجیے۔

اللہ تعالیٰ نے رفتار و گفتار کے آداب سکھائے یعنی بات کرو تو ایسے پیارے

اور دھیمے لب و لہجہ کے ساتھ جس میں کشش اور جاذبیت ہو۔ اور چلو تو متانت و

سنجیدگی کا دامن تھام کر تاکہ لوگ تمہیں عزت کی نظر سے دیکھیں۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ

سَبِيلًا (بنی اسرائیل 110)

اور نہ تو بلند آواز سے نماز پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو اور تلاش کرو ان

دونوں کے درمیان (معتدل) راستہ

اس شاخ کا دوسرا حصہ ”اکل المال بالباطل“ کی تفصیل ”شاخ نمبر 39“ میں موجود ہے مختصراً حصولِ دولت کے وہ ذرائع و اسباب جس سے قرآن نے منع فرمایا کسی دوسرے کامل اسکی رضا مندی کے بغیر کھانا، بلا عوض لینا، رشوت کامل، غصب کامل، سود کامل، خیانت و فریب کاری کامل - چوری اور ڈاکہ کامل، قحبہ گری اور زنا کاری کی آمدنی، فحاشی و عریانی پھیلانے والے کاروبار کی آمدنی، گناہ، باجا بجانے کا پیشہ اختیار کرنے والوں کی آمدنی، شراب کی بیچ و آمدنی، جواء اور تمام حرام کھیلوں سے حاصل کردہ مال و زر، مپ تول میں کمی سے حاصل کیا ہوا مال و اسباب بت خانوں، بت گری اور بت فروشی وغیرہ سے حاصل کردہ دولت، مذکورہ بالا سب حرام کی آمدنی کے ذرائع و اسباب ہیں۔

بغض و کینہ اور حسد کا ترک کرنا

اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی بعثت مبارکہ کے مقاصد کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز و پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ کبھی

إِنكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہا اور کبھی
كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا
تَعْلَمُونَ

فرمایا یعنی حضور ﷺ کا کام صرف آیات کی تلاوت کرنا ہی نہ تھا بلکہ انہیں گمراہی و جہالت کی وادی سے نکالنا اور کفر و شرک کی نجاستوں اور آلائشوں سے پاک کرنا بھی تھا اور نور ایمان کو ان کے قلوب میں جاگزیں کرنا بھی تھا۔ اور ان کے دلوں کی بستی میں اخلاق رزیلہ نے جو جڑیں پکڑی ہوئی تھیں ان کی جگہ اخلاق حسنہ کے نخل و برکی آبپاری کرنا بھی تھا۔ تزکینہ نفس بھی فرماتا تھا اور تصفیہ باطن بھی اور مصطفوی ﷺ تربیت نے انہیں "اصحابی کا النجوم" بنا دیا۔ جو قیامت تک کی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا مینارہ نور ثابت ہوتے رہیں گے۔

بغض و کینہ کا معنی و مفہوم

کینہ کو عربی زبان میں "حقد" کہتے ہیں اس کا معنی بغض، دشمنی، اور عداوت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں انتقامی جذبات کی پرورش کرنا اور دشمنی چھپائے رکھنا گویا یہ ایک طرح کی منافقت ہی ہے۔

بعض لوگوں نے کینہ کی وضاحت اس انداز میں بھی فرمائی ہے کہ کینہ

اے کہتے ہیں کہ کسی کی خوشی سے غمگین ہونا اور کسی کے غم سے خوش ہونا۔

یہ ایک ایسی بداخلاقی بیماری ہے جسکی نحوست سے دین و ایمان دونوں خراب ہو جاتے ہیں۔ انسان ساری عمر عبادات و ریاضات کی چکی میں پستا رہتا ہے لیکن پھر بھی اسی مقام پر ہوتا ہے۔ جس پر پہلے دن تھا۔ کیونکہ بغض و کینہ کی وجہ سے اللہ کی اتباع و اطاعت کا نور دل میں نہیں آتا یہی وجہ ہے کہ صوفیائے کرام سب سے پہلے دل پر توجہ فرماتے ہیں اور اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ دل تمام اخلاقی برائیوں سے منزہ و مبرہ ہو جائے اسی کا نام ہی تزکیہ نفس ہے۔

قرآن و حدیث میں بغض کی ممانعت و مذمت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَتَهُ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدَوَامًا عَنَيْتُمْ قَدَبْتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صَلَورُهُمْ أَكْبَرُ (آل عمران 118)

اے ایمان والو غیروں کو اپنا محرم راز مت بناؤ یہ لوگ تمہاری برائی میں فائدہ اٹھانے میں کسر نہیں اٹھا رکھتے اور چاہتے ہیں کہ تمہیں ایذا پہنچے۔ ان کے دل کا بغض و کینہ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا ہے۔ جو ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی شدید ہے۔

اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ غیر مسلموں اور منافقوں کی دوستی سے منع فرما رہا ہے۔ کیونکہ مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ دلوں میں کینہ و بغض رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو اپنے دل کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔

وَمَا نَقْمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (البروج 8)

اور انھیں مومنوں سے صرف اس بات کا کینہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے جو غالب اور قاتلِ حمد ہے

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ (المائدہ 91)

شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر دے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَبُوا (بخاری)

ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو۔

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن العوام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں کی بیماریاں سرایت کر گئی ہیں۔ حسد اور بغض، بغض مونڈنے والی چیز ہے۔ یہ بالوں کو نہیں دین کو مونڈتی ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ کیا میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو۔ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ (مسند احمد)

حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں وہ چیز نہ

بتاؤں جو یہ کثرت (نفل) نماز اور صدقہ سے بہتر ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ انھوں نے کہا دو آدمیوں میں صلح کرانا اور بغض کرنے سے بچو کیونکہ بغض دین کو مونڈ دیتا ہے۔ (موطا امام مالک)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ ہر پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندہ مومن کی

مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھراتا۔ مگر وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کینہ ہو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح راز دارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر بڑھنے کی بے جا ہوس کیا کرو۔ نہ آپس میں حسد کرو۔ نہ بغض و کینہ رکھو اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھيرو بلکہ اے اللہ کے بندو اللہ کے حکم کے مطابق بھائی بھائی بن کر رہو۔ (مسلم)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب براءت میں اللہ تعالیٰ تمام بخشش مانگنے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور رحمت طلب کرنے والوں پر رحمت فرما دیتا ہے لیکن بغض و کینہ رکھنے والوں کے معاملے کو موخر اور ملتوی فرما دیتا ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں اٹھتیں۔ ایک تو قوم کا امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے۔ وہ عورت جس نے اس حل میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہے۔ تیسرے وہ دو بھائی جو آپس میں ناراض ہوں (ابن ماجہ)

حسد کی تعریف اور اس کی وضاحت

اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ جسے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جب چاہتا ہے عطا

فرماتا ہے **اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ**

کا مالک ہے۔ کسی کی نعمت کا زوال چاہنا حسد ہے۔ اسلام میں اس سے سختی

سے منع کیا گیا ہے

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق 5)

اور پناہ مانگتا ہوں میں حاسد کے شر سے جو حسد کرے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندہ پر نعمت دیکھ کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے۔ جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔

حسد کی دو قسمیں کی جاتی ہیں

حسدِ مزموم اور حسدِ محمود

حسدِ مزموم تو یہ ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ تمہارے مسلمان بھائی پر جو اللہ کی نعمت ہے وہ زائل ہو جائے۔ خواہ تم اپنے لیے اس نعمت کے حصول کی دعا کرو یا نہ کرو۔ اللہ نے حسد کی اس قسم کو بہت ہی برا جانا ہے۔ ارشاد فرمایا
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
یا وہ لوگوں سے اس نعمت پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دی ہے۔

حسدِ محمود (یعنی رشک) کی حقیقت یہ ہے کہ تم یہ تمنا کرو کہ جو خیر اور نعمت تمہارے بھائی کو حاصل ہے۔ وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی دے دے۔ تمہیں بھی حاصل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا

وَفِي ذَٰلِكَ فَلِيتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (المطففين 26)

اور رغبت کرنے والوں کو اس میں رغبت کرنی چاہیے۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا صرف دو

فخصوں پر حسد (رشک) کرنا جائز ہے۔ ایک اس شخص پر جس کو اللہ نے قرآن عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہو تو وہ آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی یہ قرآن دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح دن رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ دوسرے اس شخص پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص حق کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتا ہو تو آدمی یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے مال دیا جاتا تو میں بھی اس کی طرح مال خرچ کرتا (البخاری)

قرآن مجید اور احادیث و آثار میں حسد کی ممانعت

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”انھیں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے حالات پڑھ کر سناؤ جو سچے ہیں جب دونوں نے ایک ایک نیاز عیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو قابیل کہنے لگا کہ تجھے قتل کروں گا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے“ (المائدہ 27)

قصہ آدم و ابلیس میں حسد نے ہی شیطان کو حضرت آدم کا دشمن بنا دیا جسے اللہ نے یوں بیان کیا۔ اور جب ہم نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا اس نے پھر کہا دیکھ یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے۔ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے تو میں چند لوگوں کے سوا تمام اولاد کو بہکا دوں گا (بنی اسرائیل 62)

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (الفلق 5)

اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے (میں اللہ کی پناہ میں

آتا ہوں)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اِيَاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَاْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَاْكُلُ
 النَّارُ الْحَطْبَ وَالْعُشْبَ (ابو داؤد)

حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی
 اور سوکھی گھاس کو کھا جاتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن رشک کرتا ہے اور منافق حسد کرتا ہے
 وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدُ الْإِيمَانِ وَالْحَسَدِ (النسائی)
 کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد (اکٹھے) جمع نہیں ہو سکتے۔

حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پوچھا تین چیزیں میری امت کو لازم ہیں۔ بدقلی، بدگمانی، اور حسد ایک شخص نے
 پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص میں یہ خصلتیں ہوں وہ ان کا تدارک کس
 طرح کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ سے استغفار کرو اور
 جب بدگمانی کرو تو اس پر ڈٹے نہ رہو۔ اور جب تم کسی کام کی بدقلی نکالو تو وہ کام کر
 گزرو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تمہارے درمیان بھی وہ بیماری
 آہستہ آہستہ پھیل گئی ہے جو تم سے پہلے لوگوں میں تھی اس سے میری مراد بغض
 و حسد ہے یہ بیماری مونڈ دینے والی ہے سر کے بالوں کو نہیں بلکہ دین و ایمان کو
 (ترمذی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہمیشہ خیریت میں رہیں گے
 جب تک کہ ایک دوسرے پر حسد نہیں کریں گے

حضور ﷺ نے فرمایا حسد کرنے والے، چغلی کرنے والے اور کاہن مجھ کو ان لوگوں سے اور ان کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا چھ قسم کے لوگ چھ باتوں کی وجہ سے قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے ہی دوزخ میں جائیں گے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا میرے بعد آنے والے حکام ظلم کی وجہ سے۔ عرب لوگ عصیت کی وجہ سے۔ دہقان تکبر کی وجہ سے تاجر خیانت کی وجہ سے، دیہاتی لوگ جہالت کی وجہ سے اور اہل علم حسد کی وجہ سے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا جو حسد کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے (طبرانی)

حضرت بشر بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داروں میں عداوت ہوتی ہے پڑوسیوں میں حسد ہوتا ہے اور بھائیوں میں منفعت ہوتی ہے اصنف بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جس طرح میں بیان کرتا ہوں حاسد کے لیے کوئی راحت نہیں بھجھوٹے کے لیے کوئی مروت نہیں، حاکم کی وفا نہیں، بخیل کا کوئی حیلہ نہیں اور بد خلقی کی کوئی سیادت نہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کون عداوت رکھ سکتا ہے۔ فرمایا جو لوگوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے حسد کرتا ہے۔ آسمان پر سب سے پہلے اللہ کی معصیت حسد کی وجہ سے ہوئی جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ سلام سے حسد کیا اور زمین پر سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے ہوا جب قابیل نے ہابیل سے حسد کر کے اسے قتل کیا۔

حرام سے اجتناب

پاکبازی اور پاک دامنی اسلام میں اس قدر اہم ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا نبوت و رسالت کے لیے یہ لازمی جزو کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے اسے انبیاء علیہم السلام کے حق میں بڑی اہمیت سے بیان کیا ہے اگر کسی نبی کی عفت پر تہمت لگائی گئی تو پروردگار نے اس کی تردید بیان فرمائی اور ان نفوسِ قدسیہ کی پاک دامنی کا ثبوت فراہم کیا۔

حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی بیوی فریفتہ ہو گئی اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا دامنِ عفت میرے دامِ فریب میں آجائے مگر اللہ نے اس نازک مرحلہ پر دیکھ بھری فرمائی اور ان کی عفت کی حفاظت کی اور خفت سے بچایا۔ ابتدا میں زلیخا نے بری نیت کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کی مگر پھر اقرار کیا کہ یوسف پاک باز اور پاکدامن ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ

وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ

اور واقعی میں نے اس (یوسف) سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی مگر یہ پاک صاف رہا۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی اور عصمت و عفت کا اعلان کرنے کے بعد وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا

لَتَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

الْمُخْلِصِينَ

مگر ہم ان سے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں وہ ہمارے برگزیدہ

بندوں میں سے تھے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعریف یوں بیان فرمائی

سَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

وہ سردار ہوں گے اپنی شہوانی قوت پر قابو پانے والے ہوں گے اور نبی

ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔

یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی چادر ٹھہیر کو تار تار

کرنے کی ناکام کوشش کی تو اللہ نے فرمایا

وَمَرْيَمُ ابْنْتِ اِمْرَانَ الَّتِي احْصَنَتْ فَرْجَهَا

عمران کی بیٹی مریم جنہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا۔

اور جب حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی

برات میں پوری سورت نازل فرمادی اور تہمت و الزام تراشی کرنے والوں کو تحدید و

وعید سنائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمَحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ لَعُنُوْا فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ (النور 23)

جو لوگ محسن سادہ مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت

میں لعنت ہے۔

قذف (تہمت) کا لغوی و شرعی معنی

قذف بالحجارہ کا معنی ”پتھر پھینکنا“

اور قذف المحضہ کا معنی ”پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانا“

شرعی معنی : قذف کا شرعی معنی ہے کسی محسن (مسلمان پاک دامن) کو

زنا کی تہمت لگانا اور حد کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اسلام میں پانچ جرائم کی حدود بیان کی گئی ہیں۔

1 ڈکیتی 2 چوری 3 شراب نوشی 4 زنا 5 قذف (کسی پاک دامن کو زنا کی تہمت لگانا)
قرآن و حدیث میں قذف کا حکم

اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، پھر وہ نہ پیش کر سکیں چار گواہ تو لگاؤ ان کو اسی درے اور نہ قبول کرو ان کی کوئی گواہی ہمیشہ کے لیے اور وہی لوگ فاسق ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں ایسا بہتان لگانے کے بعد اور اپنی اصلاح کر لیں تو بیشک اللہ غفور رحیم ہے (النور 4، 5)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جلاو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کمال کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ موڑنا اور پاک دامن مسلمان بے خبر عورت کو زنا کی تہمت لگانا (البخاری)

حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ کی سرزمین پر پہنچے تو نجاشی نے اپنے مذہب کے علماء کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور کہا اس دین میں کیا (خصوصیت) ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو اور میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ہی کسی اور قوم کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں تب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہ تقریر فرمائی۔ اے بلو شاہ! ہم عہد جاہلیت میں گرفتار تھے۔ بتوں کو

پوچھتے تھے۔ مزار کھاتے تھے، بے حیائی کا کام کرتے تھے، رشتوں کو توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بد سلوکی کرتے تھے۔ ہمارا قوی شخص کمزور کامل کھاجاتا تھا، ہمارا یہی حال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں سے ایک رسول ﷺ بھیجا۔ ہم اس کے نسب کو جانتے تھے اور اس کی صداقت اور امانت اور پاک دامنی کے معترف تھے اس نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت دی۔ تاکہ ہم اسکی توحید بیان کریں۔ اسکی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہم جن بتوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے اس کو چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کرنے قتل و غارت اور حرام سے اجتناب کرنے کا حکم دیا اور ہم کو بے حیائی کے کاموں جھوٹ بولنے اور یتیم کامل کھانے اور پاک دامن عورت کو زنا کی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہم کو یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور ہم کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا پھر ہم اس پر ایمان لائے اور جو احکامات وہ لے کر آئے اس کی ہم نے پیروی کی۔

حضرت صفوان بن عسل مرادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اس نبی کے پاس چلو ان سے کچھ سوالات کریں دوسرے نے کہا ان کو نبی نہ کہو اگر انھوں نے سن لیا تو ان کی تو چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ وہ دونوں نبی پاک ﷺ کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو آیات بینات دی ہیں وہ نو آیات کونسی ہیں رسول اللہ ﷺ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، زنا نہ کرو، ناحق قتل نہ کرو، چوری نہ کرو، جلاو نہ کرو، بے قصور کو قتل کرانے کے لیے بادشاہ کے پاس نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ اور کسی پاک

دامن عورت کو زنا کی تہمت نہ لگاؤ، جنگ کے دوران پیٹھ نہ موڑو اور اے یہود تم بالخصوص ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ سن کر انھوں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ دیا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب میری برات نازل ہوئی تو نبی پاک ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے اور قرآن مجید کی تلاوت کی اور منبر سے اترنے کے بعد آپ ﷺ نے دو مردوں اور ایک عورت پر حد لگانے کا حکم دیا۔ سو ان کو حد لگائی گئی۔

محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ جن دو مردوں اور ایک عورت نے تہمت لگائی تھی آپ ﷺ نے ان کو حد قذف لگانے کا حکم دیا حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ، 'مسلم بن امانہ رضی اللہ عنہ'، حمہ بنت محش رضی اللہ عنہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت بلال بن امیہ نے نبی پاک ﷺ کے سامنے اپنی بیوی کو شریک بن سحاء کے ساتھ قذف کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا
الْبَيْنَتَةُ وَالْأَفْحَدُ فِي ظَهْرِكَ
دلیل لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔

انھوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی پر کسی مرد کو دیکھے تو کیا دلیل تلاش کرنے کے لیے جائے؟ مگر آپ ﷺ برابر یہی فرماتے رہے بینہ لاؤ ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد جاری ہوگی۔ پھر انھوں نے لعان کی حدیث کا ذکر کیا (البخاری)

(شریعت میں لعان وہ ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کو زنا کی تہمت لگائے اور گواہ نہ پیش

کر کے پس دونوں (میاں بیوی) بحکم قاضی شرعی طریقے سے ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور اس کے بعد قاضی دونوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کرا دیتا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تم جانتے ہو کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا سود کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا سود اللہ کے نزدیک مسلمان کی عزت کو حلال کر لینا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی

والذین یؤفون المومنین والمومنات بغیر ما اکتسبوا
فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا (الاحزاب 58)

جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو جبکہ وہ بے قصور ہوں اذیت دیتے ہیں وہ بہتان اور صریح گناہ کا وہیل اپنے سر لیتے ہیں۔

عزت پر حملہ کرنے کی بدترین صورت یہ ہے کہ عفت مومن عورتوں پر بے حیائی کے ارتکاب کی تہمت لگائی جائے۔ جس سے ان کو اور ان کے خاندان والوں کو سخت تکلیف پہنچتی ہے اور ان کا مستقبل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نیز اس سے مسلمانوں کے معاشرے میں بے حیائی کی اشاعت ہوتی ہے۔ اور نفاق و نفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کو کسی کے سپرد نہیں کرتا۔ اس کو ذلیل و رسوا نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سینے پر ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال، خون اور عزت حرام ہے۔

پنتالیسویں شلخ

اعمال میں خلوص پیدا کرنا اور ریا کاری چھوڑنا

اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو عظمتِ انسانیت کے اظہار و وقار کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس جس کے پاس سب سے زیادہ عبادات و طلعات کے انبار تھے۔ حج و عمرہ کی بے حد و حساب سعادتیں تھیں صوم و صلوٰۃ کی کثرتیں تھیں اس پر مستزاد یہ کہ فرشتوں کی قیادت و سیادت کا شرف بھی تھا الغرض ان تمام اچھائیوں اور بھلائیوں نیکیوں اور پارسائیوں کے بلوجود راندہ بارگاہ ہو گیا۔

عقل و خرد حیراں ہے وہم و گمں سرگرداں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟

فَاخْرَجْنَاكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ کا حکم کیوں ملا؟

صرف اور صرف ایک ہی وجہ کہ یہ دولت اخلاص سے محروم تھا اسی خلوص کی ہی تو اللہ کے ہاں قدر و قیمت اور VALUE ہے۔ بارگاہ ایزدی سے نکلنے لگا تو اولادِ آدم کو گمراہ کرنے کے اختیارات مانگنے لگا۔ جب اختیارات مل گئے تو دعویٰ کر دیا کہ (اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا مگر افسوس کہ میری طمع کاری اور فریب کاری کے جال میں وہ لوگ نہ آسکیں گے جن کی عبادتوں میں اخلاص ہوگا۔ اور جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔

فَبِعَذَّتِكَ لَا غَوَيْنَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ

المُخْلِصِينَ (ص 82، 83)

تیری عزت کی قسم ضرور گمراہ کردوں گا ان کو مگر ان میں سے وہ بندے جو

اخلاص والے ہیں

اخلاص اسلامی عبادات و طاعات کی بنیاد ہے 'قلبی' جانی و مالی' اور روحانی ہر قسم کے نیک عمل کے لیے از حد ضروری ہے۔ عبادات میں اخلاص کا وہی مقام ہے جو جسم میں روح کا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے نمود و نمائش سے بالاتر ہو کر محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے کسی قسم کی دنیوی منفعت و شہرت مقصود نہ ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے اللہ (کی رضا) کے لیے محبت کی 'اللہ کے لیے دشمنی کی' اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔

قرآن مجید میں اخلاص کی تاکید

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (لکھن 110)

جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھرائے۔

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (آیت 5)

اور انھیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور ایک طرف ہو کر اس کے دین میں اخلاص رکھیں اور نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کریں چونکہ یہی قائم رہنے والا دین ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء 146)

البتہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اللہ کی رسی کو تھام لیں اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں تو ایسے لوگ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور عنقریب انھیں اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔

منافقت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال اور عبادات میں اخلاص نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انھیں دعوت دی کہ وہ اپنے طرزِ عمل کو ترک کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے تمام اعمال سرانجام دیں اور اپنی ہر قسم کی وفاداری اسلام کے ساتھ وابستہ کر لیں اور جب ان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ مسلمانوں میں شمار ہوں گے۔

قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (البقرہ 139)

تم فرماؤ کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم اس کے لیے مخلص ہیں۔

”ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا اور جو رضائے الہی کے لیے ایسا کرے اسے عنقریب ہم اجر عظیم دیں گے“ (النساء 114)

قُلْ أَنبِئْتُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الزمر 1)

فرمادجئے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں خالص خدا ہی کی فرماں برداری کے لیے اس کی عبادت کروں

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاعْبُدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)

(مومن 65)

وہی زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو خالص اسی کے فرماں بردار ہو کر اس کی عبادت کرو۔

وَاقِيمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (الاعراف 29)

اور ہر نماز کے وقت سیدھے تیلے کی طرف رخ کیا کرو اور اخلاص سے اس کی عبادت کرو اور اسے پکارو۔

إِنَّمَا نَطْعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (الدھر 9)

ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھاتے ہیں تم سے کچھ بدلہ درکار نہیں اور نہ شکر گزاری کے خواستگار ہیں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْیِ یُرِیْدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدِ عَیْنَکَ عَنْهُمْ (الکھن 28)

اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے اور اسکی رضا مندی چاہتے ہیں ان کے ساتھ اپنے نفس کو مانوس رکھو اور آپ ان سے اپنی نظر (رحمت) کو بھی نہ پھیریں

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اخلاص کا مفہوم سمجھانے کے لیے اپنے پیارے نبی ﷺ سے یہ بات کہلوائی

قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام 163)

فرمادجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا (یہ تمام کام) اللہ تعالیٰ (کی رضا و خوشنودی) کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔

احادیث نبویہ میں اخلاص کی ترغیب

حضور ﷺ نے بھی اخلاص پر بہت زور دیا تاکہ ہر عمل سے پہلے دلوں میں اخلاص بیدار رہے۔ نیک نیتی بھی اخلاص میں شامل ہے۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے لیے ہے تو اسے اسی کا ثواب ہے اور جس شخص کی ہجرت دنیا یا کسی عورت کی خاطر ہے تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔

ہجرت جیسے اہم کام میں بھی اگر نیت رضائے الہی کے لیے نہیں تو ہجرت کا کوئی ثواب نہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے جب ملائکہ بندوں کے اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اَلْقَ تِلْكَ الصَّحِيفَہ - اَلْقَ تِلْكَ الصَّحِيفَہ

اس صحیفے کو ڈال دو۔ اس صحیفے کو ڈال دو۔

وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تیرے اس بندے نے نیک باتیں کیں، نیک عمل کیے، ہم نے سنا، دیکھا اور نامہ اعمال میں لکھا اب اسے کس طرح ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَمْ يَدْرِ بِهٖ وَجْهِي

اس بندے نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا یعنی اس کی نیت میں خالصتا میری رضا نہ تھی اس لیے میں نے قبول نہیں فرمایا (یعنی اس کا نظریہ

ریا کا ہوگا رضا کا نہ ہوگا)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی شجاعت دکھائے اور دوسرا قوی غیرت اور تیسرا ریا کاری کی غرض سے لڑتا ہے ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صرف اس غرض سے لڑے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہو اللہ کے راستے میں مجاہد ہے (البخاری)

ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَا لِإِيْمَانٍ قَالَ الْإِحْلَاصُ (بیہقی)

اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا اخلاص۔

ایک دفعہ فرمایا

مَنْ فَارَقَ الدُّنْيَا عَلَى إِحْلَاصٍ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ فَارَقَهَا وَاللَّهُ عَنْهُ رَاضٍ (ابن ماجہ)

جو دنیا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے

اخلاص والا ہو اور نماز پڑھتا ہو اور زکوٰۃ دیتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے

یمن کا گورنر بنا کر بھیجے لگے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

أَوْصِنِي قَالَ إِحْلَاصُ دِينِكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلَ

پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اپنے دین میں اخلاص پیدا کرو تھوڑا کام بھی تم کو کافی ہو جائے گا۔

بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے کبھی میرے لیے بھی کوئی عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بار الہ میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ نماز تیری دلیل، روزہ تیرا دھل، صدقہ تیرے لیے سلیہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرات تیرے لیے جنت میں حور و قصور، میرا ذکر تیرا نور بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال مجھے بتائیے وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی۔ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی۔ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اخلاص ہے یعنی اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔

اخلاص کی برکات

اخلاص میں بے شمار برکتیں ہیں حضور ﷺ نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ اس امت کی اس کے ضعیفوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاص کی برکت سے امداد فرماتا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا

طُوبَى لِّلْمَخْلَصِينَ أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الْهُدَى وَتَنْجَلِي عَنْهُمْ كُلِّ فِتْنَةٍ ظُلْمَاء

اخلاص والوں کیلئے خوشخبری اور مبارک ہو جو ہدایت کے چراغ ہیں اور

ان کے ذریعے تمام سیاہ فتنے دور ہو جاتے ہیں۔

مسلم کی روایت میں ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے دوست (اللہ کے محبوب بندے) کی ملاقات کے لیے دوسرے گاؤں کو روانہ ہوا ۔ راستے میں اسے ایک فرشتہ ملا فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے ؟ وہ شخص بولا فلاں دوست کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں ۔ فرشتے نے پوچھا کیا تجھے اس سے کوئی حاجت ہے ؟ اس نے کہا نہیں فرشتہ بولا تیری اس سے کوئی قرابت (رشتہ داری) ہے ؟ اس نے کہا نہیں ۔ فرشتے نے دریافت کیا پھر تیری اس کے پاس جانے کی کیا وجہ ہے ؟ اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ محض اللہ کی خاطر محبت ہے (کہ وہ اللہ کا ولی ہے) اور میں اللہ (کی رضا) کے لیے جا رہا ہوں ۔ فرشتے نے اسے بشارت دی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تجھے خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا لیا ہے اور تجھ پر جنت واجب کردی ہے ۔

ریا کاری کو چھوڑنا

ریا کاری کا مفہوم : ریا سے مراد ” محض دکھاوا ” اور نمود و نمائش ہے اللہ تعالیٰ کی عبادات و طاعات کا مقصد اگر اسکی بندگی اور رضا و خوشنودی کی بجائے دنیوی شہرت اور دکھاوا ہو تو وہ ” ریا کاری ” ہے ظاہر کوئی عمل خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اگر اس سے مقصود ریا ہے تو وہ شرک (اصغر) ہے ۔

قرآن و حدیث میں ریا کاری کی مذمت و ممانعت

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ” اور جو لوگ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر ” قیامت پر اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو وہ کتنا برا ساتھی ہے ” (النساء 38)

اے ایمان والو اپنے صدقت کو احسان جتلا کر اور ایذا پہنچا کر ضائع نہ کرو۔
ان لوگوں کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر
اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے (البقرہ 264)

ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اترتے ہوئے لوگوں کو
دکھاوے کے لیے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ
اللہ کے قابو میں ہیں۔ (الانفال 47)

تباہی و بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں وہ جو
دکھاوا کرتے ہیں اور استعمال کرنے والی چیزوں سے منع کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جس نے ریاکاری کرتے ہوئے نماز پڑی یقیناً اس
نے شرک کا کام کیا اور جس نے ریاکاری سے روزہ رکھا اس نے شرک کا کام کیا اور
جس نے ریاکاری کرتے ہوئے صدقہ دیا اس نے بلاشبہ شرک کا کام کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور ﷺ کو فرماتے
ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جس آدمی کا سب سے پہلے فیصلہ ہو گا وہ شخص ہو گا جو
شہید ہوا تھا۔ اسے لایا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا۔ وہ پہچان لے
گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا وہ کہے گا کہ میں تیرے راستے میں لڑا
حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تو اس لیے لڑا کہ تجھے
بہادر کہا جائے۔ چنانچہ وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے
منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے۔ ایک شخص وہ ہو گا جس نے قرآن سیکھا،
سکھایا اور پڑھا اسے لا کر نعمتیں یاد دلائے گا۔ وہ انھیں معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ
فرمائے گا تو نے اس میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا دوسروں کو سکھایا

اور تیری راہ میں قرآن پڑھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا تو نے تو صرف اس لیے علم حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن پڑھا تاکہ تجھے قاری کہا جائے۔ پس وہ تجھے کہا گیا پھر حکم الہی سے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک شخص وہ ہو گا جسے اللہ نے فراخی رزق عطا کیا ہو گا۔ اللہ تعالیٰ اسے (اپنی عطا کی گئی) نعمتیں یاد دلائے گا وہ معلوم کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان میں کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ جس جگہ مال کا خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے تیری رضا کے لیے اسے ہر جگہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا بلکہ تیرا مطلب یہ تھا کہ تجھے سخی کہا جائے۔ پس وہ تجھے کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے (مسلم)

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو جنت کا حکم ہو گا جب جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اسکی خوشبو سونگیں گے اور جو کچھ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے سلمان تیار کر رکھا ہے اسے دیکھیں گے تو پکارا جائے گا انھیں واپس بھیج دو (یعنی جنت سے نکال دو) جنت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بڑی حسرت کے ساتھ واپس ہو جائیں گے اور یہ لوگ کہیں گے اے رب اگر تو نے ہمیں پہلے ہی جہنم میں داخل کر دیا ہوتا۔ ہمیں تو نے ثواب اور جو کچھ اپنے اولیاء کے لیے جنت میں مہیا کیا ہے نہ دکھایا ہوتا تو ہم پر آسان ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا۔ اے بد بختو جب تم تنہا ہوتے تھے تو بڑے بڑے گناہوں میں میرا مقابلہ کرتے تھے اور جب لوگوں سے ملتے تھے تو خشوع کے ساتھ ملتے تھے جو کچھ دل میں میری تعظیم کرتے اس کے خلاف لوگوں پر ظاہر کرتے۔ لوگوں سے تم ڈرتے اور مجھ سے نہ ڈرتے تھے۔ لہذا

تم کو آج عذاب چکھاؤں گا اور ثواب سے محروم کروں گا

حضور ﷺ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى
قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے
دل اور اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ (کہ یہ کام میری خوشنودی و رضا کے لیے ہے یا
شہرت و ریا کے لیے ہے)

چھیالیسویں شلخ

نیکی سے خوشی اور برائی پر نادوم و شرمسار ہونا

اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم عطا کی اور اچھائی و برائی، نیکی و بدی، خیر و شر کے دونوں راستے دکھا دیئے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اور ہم نے دکھا دیئے اسکو دونوں نمایاں راستے۔

خالق کائنات نے عقل و شعور کے اس پیکر کو نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے فوائد و برکت اور برائی و شر کے دنیوی و اخروی نقصانات سے آگاہ فرمایا۔

فَالْهَمَّهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (الشمس 8)

اور اس حقیقت کو بھی بالکل بے نقاب کر دیا کہ۔

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ (انعام 79)

اور جو بھلائی آپ کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچے وہ آپ (کے نفس) کی طرف سے ہے۔

اس سلسلہ حقیقت کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ایک اور مقام پر یوں فرمایا۔

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا (بنی

اسرائیل 7)

اگر تم اچھے کام کرو گے تو اسکا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ اور اگر برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہیں ہی ملے گی۔ عقل و خرد اور دانش و بینش رکھنے والوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن کرنے کیلئے بڑے ہی ناصحانہ اور مشفقانہ انداز میں فرمایا۔

وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ (حم سجدہ 34)

نیکی و برائی ہرگز یکساں نہیں ہے

اس لیے مومن کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ جب اس سے نیکی و بھلائی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو وہ اپنے مولا عزوجل کی اس عطا پر نازاں و فرحاں ہوتا ہے اور اگر اس سے کوئی گناہ معصیت ہو جائے۔ تو وہ اسپر نام و پریشان ہوتا ہے۔ نیکی پر خوش ہونے والوں کیلئے جنت اور حور و قصور کی خوشخبریاں اور بشارتیں ہیں اور گناہ پر نام و شرمسار نہ ہونے والوں کو عذاب کی وعید ہے۔

قرآن و حدیث میں نیکی پر خوشی اور برائی پر ندامت کی تاکید

فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (آل عمران 170)

(مومن) خوش ہیں ان (نعمتوں) سے جو عنایت فرمائیں انہیں اللہ نے

اپنے فضل سے۔

وَإِذَا رَأَوْا تِلْكَ الْأَمْثَالَ لَئِنْ لَمْ يَنْصَرُوا لَهَا لَوُفٍّ يَصْبِحُونَ بِهَا

قَدِمْتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (الروم 36)

اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو رحمت کا مزہ تو وہ اس پر پھولے نہیں

سماتے۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی بوجہ ان کی کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نے

آگے بھیجے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔

یعنی مومن کو جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا ہے یا اسے کوئی بھلائی و

خیر پہنچتی ہے تو وہ بندہ مومن اپنے منعم حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجالاتا ہے اور

فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت اسے تحدیث

نعمت کے طور پر بیان بھی کرتا ہے اور جب اسے کوئی تکلیف، پریشانی آکر گھیرتی ہے تو

وہ پیکر صبور رضا بن جاتا ہے۔ اس کی زبان شکوہ شکایت کے لیے واہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی شمع ایمان اور اللہ کی ذات پر کامل ایقان کی بنا پر مصائب و آلام کے بڑے بڑے پہاڑوں سے ٹکر لے لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ

ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو
علاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے
لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جن کی قدیل ایمان بجھ چکی ہو۔ انکو اگر انکی شقاوت و
وقاحت کی بنا پر تکالیف و مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو وہ مایوس و ناامید ہو جاتے
ہیں۔ زبان شکوہ دراز کرنے لگ جاتے ہیں اور افسوس کہ وہ اپنے مولا کی تمام نوازشات
و عنایت اور گزشتہ مسرت و شادمانی کے حیات آفرین لمحات کو بھول جاتے ہیں اور ان کا
ایک اور عمل بڑا قلیل مذمت ہے۔

ان تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْؤُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا
وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا (آل عمران 120)
اگر اپنے تمہیں (مسلمانوں) کوئی بھلائی و خیر تو انہیں (کافروں کو) بری لگتی
ہے۔ اور اگر اپنے تمہیں کوئی تکلیف تو خوش ہوتے ہیں۔ اس سے اگر تم صبر کرو۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں انکا فریب کچھ بھی۔

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ
خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (یونس 58)

اے نبی! گاہ کرو تجھے (مومنوں کو) کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر ہی
خوشی منایا کرو کیونکہ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشی اور مسرت منانے کا بنیادی اصول عطا کیا۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا
مَا لِإِيْمَانٍ؟ قَالَ إِذَا سَرَّتَكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ نَكَ سَيِّئَتُكَ فَانْتَ
مُؤْمِنٌ (مشکوٰۃ)

جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے غمگین کرے تو تو
مومن ہے۔

حضرت صہب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَالِكُ لِأَحَدٍ
إِلَّا لِمُؤْمِنٍ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءُ
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ آلِهِ (مسلم)

مومن کی بھی عجب شان ہے کہ اسکی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے۔ اور
یہ صرف مومن کی ہی خصوصیت ہے اگر اسے آرام و راحت پہنچے اور وہ اس پر شکر
ادا کرے تو یہ آرام و راحت اس کے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ اور اگر اسے
تکلیف ہو اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر و برکت کا موجب
ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے مومن
کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا

مَنْ سَرَّتَهُ حَسَنَةٌ وَسَاءَ تَهْ سَيِّئَةٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
جُو نِیْکِی طِنَے پَر خُوش ہو اور برائی طِنَے پَر غمزہ (اور پریشان) ہو وہ مومن
ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا نبی اکرم ﷺ فرمایا کرتے تھے یا اللہ

مجھے ان لوگوں میں سے بنا کہ جب نیکی کریں تو خوش ہوں اور جب برائی کریں تو بخشش مانگیں۔ (مہکواہ)

ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور گناہ ہمیں غمگین کرتے ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ دونوں احساس نہیں ہیں تو اسکی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نیکی کی عظمت کا علم نہیں۔ اور گناہ کی شدت کا احساس نہیں۔ ہم نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں اور گناہ کو معمولی سمجھ کر کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں نیکی سے محبت کرنی چاہیے اور گناہ سے سخت نفرت کرنی چاہئے۔ ہر گناہ کو برائی سمجھ کر چھوڑ دینا چاہیے اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی عبادت سمجھ کر کر لینا چاہئے تاکہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہو سکیں

گناہ کر کے نادم نہ ہونے والوں کی سزا

وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (فاطر 10)

اور جو لوگ فریب کاریاں کرتے ہیں برے کاموں کے لیے ان کے لیے

شدید عذاب ہے۔

یعنی جو لوگ گناہ کر کے توبہ نہ کریں اور نہ ہی شرم سار ہوں ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ جس نے ساری زندگی برائیاں کیں گناہ کمائے اور آخر وقت تک بھی ندامت کے دو آنسو بہا کر اللہ کو راضی نہ کیا تو ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کی سزا ہے۔

وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ (النمل 90)

جو برائی لے کر آئے گا تو اس کو منہ کے بل اوندھا پھینک دیا جائے گا

جگ میں۔

الہی ہمیں موت عطا کرنے سے پہلے بھی توبہ کی توفیق نصیب فرماتا۔ آمین —

ہر گناہ کا علاج توبہ ہے۔

ہم لوگ گناہوں کی سنگیت و حقیقت اور توبہ کی اہمیت و فضیلت سے نا آشنا ہیں اللہ تعالیٰ نے توبہ کی افادیت کی بنا پر تمام مخلوق کو اس کا حکم دیا ہے۔ کوئی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں۔ دراصل توبہ اصلاح احوال و اعمال اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی و لمحات کا دوسرا نام ہے۔

توبہ کا لغوی و اصطلاحی معنی

جب توبہ کا فاعل بندہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ بندہ نے معصیت سے اطاعت کی طرف رجوع کیا۔ اور جب توبہ کا فاعل اللہ ہو تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی طرف رجوع کیا۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”توبہ کے چار ارکان ہیں

پہلا رکن یہ ہے کہ جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر تادم ہو۔

دوسرا رکن یہ ہے کہ اس گناہ کو فی الفور ترک کر دے۔

تیسرا رکن یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ سے باز رہنے کا عزم مصمم کرے۔

اور چوتھا رکن یہ ہے کہ حسب مقدور اس گناہ کا تدارک اور تلافی کرے۔ مثلاً نماز

چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا پڑھے“

قرآن و حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ خوش

ہوتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور بسا

اوقات تو اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے (سبحان اللہ)

قرآن و حدیث میں توبہ کی افادیت و اہمیت

پھر جس نے توبہ کر لی اپنے (اس) ظلم کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی تو بیشک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائے گا اور بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانی والا ہے (المائدہ 39)

جو کوئی کر بیٹھے تم میں سے برائی ٹادانی سے تو پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کرے۔ (اپنے آپ کی) تو بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے (الانعام 54)

(حضرت ہود علیہ السلام نے کہا) اے میری قوم مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (دل و جان سے) اسکی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش اتار دے گا اور بڑھلے گا تمہیں قوت میں تمہاری پہلی قوت سے اور نہ منہ موڑو (اللہ سے) جرم کرتے ہوئے (ہود 52)

پس جانشین بنے ان کے بعد وہ ناخلف جنہوں نے ضائع کیا نمازوں کو اور پیروی کی خواہشات (نفسانی) کی سو وہ دوچار ہوں گے اپنی نافرمانی (کی سزا) سے مگر وہ جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا۔ (مریم 59 60)

اور جو نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی اور خدا کی اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ بدکاری کرتے ہیں اور جو یہ کام کرے گا۔ پائے گا اسکی سزا۔ دوگنا کر دیا جائے اس کے لیے عذاب روز قیامت اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر مگر وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے اور اللہ غفور و رحیم ہے اور جس نے توبہ کی اور نیک کام کیے تو

اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف جیسے رجوع کا حق ہے۔ (الفرقان 68 تا 71)

توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے ان کے لئے جو بے سمجھی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی سے توبہ کرتے ہیں پس یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر توبہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے اور نہیں یہ توبہ (جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے) ان لوگوں کیلئے جو کرتے رہتے ہیں برائیاں (ساری عمر) یہاں تک کہ جب آجائے کسی ایک کو ان میں سے موت تو کئے بیشک میں توبہ کرتا ہوں اب اور نہ ان لوگوں کی توبہ جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں انہی کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ (النساء 17 تا 18)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُواهُ أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ
مِائَةً مَرَّةً (مسلم)

اے لوگو اللہ کی جناب میں توبہ کیا کرو۔ میں دن میں 100 (سو) مرتبہ توبہ (استغفار) کرتا ہوں۔

مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الشَّابِّ النَّائِبِ (الدمی)
اللہ تعالیٰ کو نوجوان کی توبہ سے بڑھ کر (کائنات کی) کوئی چیز بھی زیادہ محبوب نہیں ہے۔

النَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (الطبرانی)

گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ مومن کی توبہ پر اس سے

زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی ہلاکت خیز سنان جنگل میں اپنی سواری پر

جائے جس پر اس کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں وہ سو جائے اور جب بیدار ہو تو سواری کہیں جا چکی ہو۔ وہ اس سواری کو تلاش کرتا رہے حتیٰ کہ اس کو سخت پیاس لگ جائے پھر وہ کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر میں پہلے تھا میں سو جاؤں گا حتیٰ کہ میں مرجاؤں گا۔ وہ کلائی پر اپنا سر رکھ کر لیٹ جاتا ہے۔ تاکہ مرجائے پھر وہ بیدار ہوتا ہے تو اسکے پاس اسکی سواری ہوتی ہے اور اسپر اسکی خوراک اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کی توبہ کرنے پر اس شخص کی سواری اور زاد راہ (کے ملنے) سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو لے جاتا۔ اور تمہارے بدلے میں ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور اللہ سے مغفرت طلب کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے لوگو! مرنے سے پہلے توبہ کر لو اس سے قبل کہ رکاوٹ پیدا ہو نیک اعمال میں جلدی کرو۔ آپس میں صلہ رحمی سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑو۔ نیک بخت ہو جاؤ گے۔ صدقہ زیادہ دیا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا۔ نیکی کا حکم دو تمہیں پناہ حاصل ہوگی۔ بری باتوں سے روکو تاکہ تمہاری مدد کی جائے۔

رسول اللہ ﷺ اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

اے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ بیشک تو ہی بہت

زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

جس نے ہر گناہ پر استغفار کیا تو اس نے گناہ پر اصرار نہیں کیا ہے اگرچہ اس نے دن میں ستر بار اس گناہ کو کیا ہو (ترمذی)

کسی شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی میں گناہ کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا استغفار کرلو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا پھر استغفار کرلو۔ اس نے کہا میں پھر گناہ کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا پھر استغفار کرتے جاؤ۔ حتیٰ کہ شیطان مایوس ہو کر تمہیں چھوڑ دے۔

توبہ کے فوائد و فضیلت

1 - توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں :

توبہ اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (البقرہ 222)

بیشک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔

2 - توبہ کرنے والے کامیاب و کامران :

تَوَّابِیَ اللَّهُ جَمِيعًا إِيَّاهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

(النور 31)

اور توبہ کرلو اللہ تعالیٰ سے تم سب کے سب اے ایمان والو تاکہ تم (

دونوں جہانوں میں) فلاح (و کامرانی) پاؤ

3 - اللہ کی طرف سے مردہ جان فدا پاتے ہیں :

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبہ 112)

توبہ کرنے والے (اللہ کی) عبادت کرنے، حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی نگہبانی کرنے والے (اے حبیب) ان مومنوں کو (جنت میں میری زیارت کی) خوشخبری سنا دیجیے۔

4 - توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف فرماتا ہے:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (الشوریٰ 25)

اور وہی (اللہ) ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

5 - توبہ سے سکون نصیب ہوتا ہے:

اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے پھر (صدق دل سے) متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف وہ لطف اندوز کرے گا زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح مقرر میلاؤ تک۔ (ہود 3)

6 - توبہ کرنے والے کو جنت کی بشارت:

اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ امید ہے تمہارا رب دور کرے گا تم سے تمہاری برائیاں اور تمہیں داخل کرے گا ایسے باغات میں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ (التحریم 8)

توبہ نہ کرنے والوں کی سزا

1 توبہ نہ کرنے والے ظالم ہیں:

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (الحجرات 11)

اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ نہ کی وہی ظالم ہیں۔

اس آیت سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والوں سے کتنا پیار ہے اور جو لوگ گناہ اور برائی کر کے توبہ نہیں کرتے گویا وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔

2 - توبہ نہ کرنے والے جہنمی :

بیشک جن لوگوں نے ایزادی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے (البروج 10)

3 - توبہ نہ کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے :

سو اگر (منافق) توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہو گا اور اگر وہ روگردانی کریں (یعنی توبہ نہ کریں) تو انہیں عذاب دے گا اللہ تعالیٰ دردناک دنیا و آخرت میں اور نہیں ہو گا ان کا روئے زمین میں کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار

توبہ کے متعلق ہدایت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم 8)

اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

مَا التَّوْبَةُ النَّصُوحُ؟

پیارے آقا توبہ نصوح کے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

أَنْ يَنْدِمَ الْعَبْدُ عَلَى الذَّنْبِ الَّذِي أَصَابَ فَيَعْتَزِرُ إِلَى اللَّهِ

تعالیٰ ثم لَا يَعُودَ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَعُودُ اللَّبَنُ إِلَى الْفَرْعِ

انسان اپنے گناہ پر نادم اور شرم سار ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت طلب کرے۔ (گناہوں کی معافی مانگے) پھر جس طرح دودھ تھنوں سے نکل کر دوبارہ واپس نہیں جاسکتا یہ بھی اسی طرح اس گناہ کی طرف نہ جائے۔

حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایک اعرابی کو سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ

یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے اعرابی یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس نے عرض کی کہ بچوں کی توبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس توبہ میں چھ چیزیں پائی جائیں وہ بچوں کی توبہ ہوتی ہے

- 1 - جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت و شرمساری
- 2 - جو فرض ادا نہیں ہوئے ان کی قضا
- 3 - کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لوٹا دے
- 4 - جس سے لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی مانگے
- 5 - پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا
- 6 - جس طرح پہلے اپنے نفس کو بدکاری سے فریب کیا تھا اب اطاعت الہی میں اس کو لگا دے۔

گناہوں اور معصیت پر ندامت صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حکم عدولی کی وجہ سے ہو صحت، جان و مال، عزت و آبرو کے خاک میں ملنے کی وجہ سے نہ ہو۔

توبہ کی اقسام

گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے سب سے نقصان اور خطرہ لاحق ہوتا ہے گناہ کو آگ کی چنگاری سے تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ چھوٹی چنگاری ہو یا بڑی یہ سب ہی خطرناک ہیں اور آگ بڑھکانے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ چنگاری سے بچتے ہیں۔ جو ہر وقت چنگاریوں میں گرا رہتا ہے وہ جل بھی جاتا ہے۔ ایک اور مثال زہریلے جانور کی ہے سانپ چھوٹا ہو یا بڑا سب ہی خطرناک ہیں اور ہم ہر سانپ سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہم سانپ کو کم زہریلہ سمجھ کر اسے چھوتے نہیں ہیں۔

اسی طرح گناہ مسلمانوں کے باطن کے لیے زہر ہے۔ جو شخص بار بار چھوٹے گناہ کرتا ہے وہ بڑے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ گناہوں کو برائی نہیں سمجھتا اور اس کا ضمیر ملامت نہیں کرتا

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو توبہ کرنے کا حکم دیا ہے گناہگاروں کے گناہ معاف کرنے کے لیے اور نیکو کاروں کے درجات بلند کرنے کے لیے توبہ کی تلقین فرمائی ہے۔ توبہ کی کئی اقسام ہیں کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، غفلت سے توبہ، اگر مسلمان شرک و گناہ سے بچ بھی جائے تو ذکر و فکر کی غفلت سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان کی زندگی سراپا گناہ نہیں تو ہمہ وقت غفلت ضرور ہے۔ ہم نے ذکر الہی اور فکر آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ہم ذکر سے زیادہ فکر سے غافل ہیں۔ اس لیے توبہ صرف گناہ گاروں کے لیے ہی ضروری نہیں بلکہ تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے۔

توبہ میں تاخیر نقصان دہ ہے

قرآن مجید میں ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی و سرعت کرنی چاہیے۔ انسان کے ساتھ دو فرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ نیک اعمال تحریر کرتا ہے اور دوسرا برے اعمال۔

جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اسے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے اور اگر گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کا فرشتہ دوسرے فرشتے کو گناہ لکھنے سے روکتا ہے کہ ٹھہر جاؤ شاید یہ اپنے گناہ پر نادم ہو جائے۔ گناہ معاف ہو جائے اور گناہ تحریر کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اکثر نیک لوگوں کے دل میں گناہ کا احساس اسی وقت ہو جاتا ہے۔ منہ سے استغفار کے کلمے نکلتے ہیں۔ دل میں ندامت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ اور جو ان لوگوں کیلئے تیار کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ (الحمدید 21)

یعنی توبہ کیلئے جلدی کرنا جنت کی طرف دوڑنے کے مترادف ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے پھر جب وہ توبہ کرتا ہے تو اس کے دل کو صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور جب وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ پس یہ ہے وہ زنگ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ بلکہ یہ انکے دلوں پر زنگ ہے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے۔ (مکھواہ)

اجابت توبہ کی علامت و پہچان

توبہ کے مقبول ہونے کی چار علامتیں بتائی جاتی ہیں۔

- 1۔ فاسق لوگوں سے علیحدگی اختیار کرے اور نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرے۔
- 2۔ ہر قسم کے گناہ سے قطع تعلق ہو کر عبادات و طاعات کی طرف متوجہ ہو
- 3۔ اس کے دل سے دنیا کی خوشی زائل ہو جائے اور ہمیشہ آخرت کا غم کرے۔
- 4۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے مثلاً رزق وغیرہ اس سے دل کو

قربانی اور عقیقہ کرنا

لفظ قربان کا مادہ "ق ر ب" ہے اس سے ہر وہ چیز اور نیک عمل مراد ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے قُرب اور اس کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے۔

وہ صوم و صلوٰۃ ہو یا صدقہ و خیرات، جانور کا ذبیحہ ہو یا نظر و نیاز عرف عام میں یہ لفظ جانور کی قربانی کے لیے ہی مستقل ہے۔

قربانی اور اسکی حقیقت

مخصوص جانوروں کو مخصوص ایام میں بہ نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے اور کبھی اس جانور کو اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں۔ جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کو بھی قربانی کی تاکید فرمائی گئی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت صحابہ کرام نے قربانی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے نبی پاک ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے (نسبی یا روحانی) باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انھوں نے عرض کی ہم کو اس میں کیا (اجر) ملتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا (جانور کے) ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انھوں نے عرض کی اگر (اون) والا جانور ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہر اون کے بدلے بھی ایک نیکی۔

قرآن و حدیث میں قربانی کا حکم اور ترغیب

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الکوثر 2)

پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔

مفسرین کرام نے نحر سے اونٹوں کی قربانی مراد لیا ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ”

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ“

میں نماز اور قربانی پر برا لکھیے کیا گیا ہے اور ان دونوں کو ادا کرنا ضروری ہے

اور یہ ہر دین اور ہر ملت میں واجب رہی ہے

اس آیت میں نحر کو قربانی پر محمول کرنے کی مندرجہ ذیل وجہ ہیں

1 - قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ قربانی

عبادت مالیہ ہونے کی وجہ سے بمنزل زکوٰۃ ہے پس جب ”فصل“ سے مراد نماز ہے تو

”وانحر“ سے قربانی ہی مراد ہونی چاہیے۔

2 - مشرکین اپنے بتوں کے لیے نماز اور قربانی دونوں ادا کرتے تھے پس جس طرح

”فصل“ سے نماز کو اللہ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ اسی طرح چاہیے کہ ”وانحر“

سے قربانی کو اللہ کے ساتھ خاص کر لیا جائے۔

3 - تمام عبادات و ریاضات کا رجوع دو چیزوں کی طرف ہے۔ خالق کی عظمت

اور مخلوق پر شفقت اور نحر کو قربانی پر محمول کرنے سے یہ دونوں امر حاصل ہوتے ہیں

۔ کیونکہ نماز خالق کی عظمت و کبریائی کی مظہر ہے اور قربانی مخلوق پر شفقت و رحمت کو

ظاہر کرتی ہے۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

مَآذِكُمْ وَاسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صُوفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا

وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور قربانی کے قرب جانوروں کو ہم نے بیٹا ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ' تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا نام ان پر اس حال میں لو کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو اور تین پر کھڑے ہوں۔ پس جب وہ گر پڑیں کسی پہلو پر تو اس سے خود بھی کھاؤ نیز کھلاؤ قناعت کرنے والے فقیر کو اور بھیک مانگنے والے کو۔ اسی طرح ہم نے فرماں بردار بنا دیا ان جانوروں کو تمہارے لیے تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ ذبح کرنے کے طریقے سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِّيُذَكَّرَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ (الحج 34)

اور ہر امت کے لیے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا اسم (پاک) ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انھیں عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے امت محمدیہ قربانی کا حکم صرف تمہیں ہی نہیں دیا گیا بلکہ تم سے پہلے جتنی بھی ہدایت یافتہ امتیں گزری ہیں ان سب کو قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضْحِي بِأَقَا وَ مَوْلَى ﷺ مِئَةَ مَنُورَةٍ فِي دَسِّ سَالَةِ مَدِينَةِ أَقَامَتِ فِيهَا

قربانی دیتے رہے

(اس حدیث مبارک سے یہ اشکل رفع ہو گیا کہ قربانی صرف منیٰ کے ساتھ خاص نہیں اور نہ ہی صرف حاجیوں پر لازم ہے بلکہ نبی اکرم ﷺ نے دس سال مسلسل قربانی ادا کر کے اس حقیقت کو واضح کیا کہ قربانی ہر صاحب استطاعت پر ہر سال لازم ہے۔ آپ ﷺ نے دس سال قربانی دے کر اس وہم کو باطل کیا اور اسکی اہمیت کو واضح کیا۔)

حضور ﷺ نے مدینہ منورہ میں نہ صرف خود قربانیاں کیں بلکہ دوسرے متمول صحابہ کرام کو بھی اسکی ترغیب دلائی اور انھیں حکم فرمایا کہ قربانیاں کرو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ دس ذوالحجہ کو انسان کیلئے اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور سموں سمیت آئے گا (اور مومن کی نیکیوں والے پلے میں رکھا جائے گا) اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں محل قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا ان صدقات و قربانیوں کو فراخ دلی اور کھلے دل سے دیا کرو۔

(اس حدیث پاک سے علم دین سے بیگانوں اور تہذیب جدید کے دیوانوں کا پروپیگنڈہ بے غبار ہو گیا اور حقیقت طشت ازبام ہو گئی کہ اصل عبادت تو واقعی جانور کا ذبح کرنا ہے۔ عقل کے پرستار جو کہتے ہیں کہ جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے اسکی قیمت صدقہ کر دینی چاہیے۔ یا حکومت کے خزانے میں داخل کر دینی چاہیے۔ یہ سب لغو اور باطل ہے اور قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن نے جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اور حضور ﷺ نے بھی اسی عمل کو سب سے افضل و اعلیٰ

اور اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار دیا ہے۔ آپ ﷺ نے حج کے موقع پر سواونٹ ذبح فرمائے ان کی قیمت کو بیت المال میں داخل نہ فرمایا۔ جبکہ اسلامی لشکر کی تیاری کے لیے بہت بڑی ضرورت درپیش ہوتی تھی اور صحابہ کرام کی اکثریت ابھی اتنی خوشحال بھی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی لہذا ایسی بے بنیاد باتوں کو ہوا دینا دین میں رخنہ اندازی اور فتنہ پردازی کے مترادف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ ﷺ نے دس ذوالحجہ کو مدینہ منورہ میں دو مینڈھے ذبح فرمائے جو کہ سیاہ رنگ والے 'سینگ والے' اور خسی کیے ہوئے تھے۔ جب ان دونوں کو قبلہ رخ لٹایا تو اس وقت آپ ﷺ نے پڑھا کہ میں نے اپنے منہ کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ میں ملت ابراہیم پر ہوں جو باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونے والے تھے۔ اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور قربانی میری زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب اور پروردگار ہے۔ جسکا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں مطیع و فرماں بردار لوگوں میں سے ہوں۔ اے اللہ قربانی کی توفیق تیری طرف سے ہے قبول فرما اور بعض روایات میں ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے جو غربت و افلاس کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے اور پھر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ پڑھ کر ان مینڈھوں کو ذبح فرمایا

(رحمت اللعالمین ﷺ نے اپنی ساری امت کے مفلس و نادار افراد کو

اپنے ساتھ قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا آپ ﷺ کے اس احسان عظیم کا

نقضاء یہ ہے کہ ہر صاحب استطاعت امتی بھی اپنے محسن اعظم نبی معظم ﷺ کی طرف سے قربانی کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیشہ دو مینڈھے ذبح کیا کرتے تھے جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ دو جانور کیوں ذبح فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب ﷺ نے مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں۔ اس لیے میں دو سرا جانور ان کی طرف سے ذبح کیا کرتا ہوں۔ آپ ﷺ نے قربانی پوری امت کی طرف سے فرمائی تھی خواہ وہ موجود تھے یا غیر موجود۔ بعد میں پیدا ہونے والے تھے یا وفات پا چکے تھے اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ساری عمر حضور ﷺ کی طرف سے قربانی کرنے کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بھی مسلمان کی طرف سے صدقہ کرنا اور اپنے ثواب میں اسے شریک کرنا خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ جائز ہے اور کار ثواب ہے نبی اکرم ﷺ کی مبارک سنت بھی ہے)

حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے سو اونٹ ذبح کیے جن میں تریسٹھ اونٹ آپ ﷺ نے اپنے دست اقدس سے خود ذبح فرمائے اور باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمایا۔

قربانی کے جانوروں کی صفات کے متعلق احادیث مبارکہ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے سینگوں والا ز مینڈھا ذبح کیا جو سیاہی میں کھاتا تھا سیاہی میں چلتا تھا اور سیاہی میں ہی دیکھتا تھا (یعنی مکمل سیاہ تھا) (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ کے نزدیک سیاہ رنگ کے جانوروں کی قربانی سے زیادہ

پسندیدہ ہے (سنن کبریٰ)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے جانور کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نی (جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں) کی قربانی زیادہ پسندیدہ ہے (سنن کبریٰ)

(یعنی ایک سال کا بکرا، دو سال کی گائے، پانچ سال کا اونٹ)

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی اور زیادہ قیمتی ہو (سنن کبریٰ)

قربانی کے فوائد و فضائل

- 1 - قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مقبولیت کے لیے اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے (ترمذی)
- 2 - قربانی کے خون کے ہر قطرہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک گناہ بخش دیتا ہے
- 3 - قربانی کے گوشت اور خون کو ستر درجہ بڑھا کر میزان میں وزن کیا جائے گا۔
- 4 - قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔
- 5 - قربانی کا جانور میدان محشر میں اپنے صاحب کے لیے سواری بن کر آتا ہے۔
- 6 - خون کے پہلے قطرے کے ساتھ قربانی کرنے والے کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔
- 7 - جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ (قربانی) آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی (طبرانی)
- 8 - جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کے ہاں پیارا نہیں (طبرانی)

قربانی کرنے والوں کے لیے ہدایات

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا آج (دس ذوالحجہ) کے دن جو کام ہمیں پہلے کرنا ہے وہ نماز ہے اور اس کے بعد قربانی کرنا ہے۔ جس نے ایسا کیا وہ ہماری سنت کو پہنچا اور جس نے پہلے ذبح کر ڈالا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پہلے ہی کر لیا قربانی سے اس کا کچھ تعلق نہیں ہے۔

ام المؤمنین حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور اس کا ارادہ قربانی کا ہے تو جب تک قربانی نہ کرے اپنے بل اور ناخن نہ ترشوائے۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا قربانی میں گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے ہے۔ (طبرانی)

حضور ﷺ نے فرمایا بھیڑ کا جزد (6 مہینے کا بچہ) سال والی بکری کے قائم مقام ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ نبی پاک ﷺ نے رات کے وقت قربانی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (طبرانی)

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں

1 کتا 2 لنگڑا 3 بیمار 4 اور لاغر جسکی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ یعنی جانور ظاہری عیوب و نقائص سے پاک ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو برا نہ لگے۔

حضرت اسود بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا وہ دوبارہ ذبح کرے۔

قربانی کے ایام دس ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ تک صرف تین دن ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قربانی عید اور اس کے دو دن بعد تک ہے (یعنی 3 دن 10، 11، 12)

قربانی ادا نہ کرنے والوں کی سزا

ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِّأَن يُّضْحِيَ فَلَمْ يَضِحْ فَلَا يَحْضُرُنْ مَصْلَحًا

جو شخص قربانی ادا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ (ایسے بد بخت کیلئے تین محرومیاں ہیں

1۔ نبی اکرم ﷺ کا مقتدی نہ بننے کی محرومی۔

2۔ آپ ﷺ کی زیارت کی محرومی۔

3۔ نماز نہ پڑھنے کی محرومی۔)

عہد رسالت سے لیکر آج تک تمام مسلمان اس پر عمل کرتے آرہے ہیں۔ اس لیے اس سنت ابراہیمی و محمدی ﷺ کے خلاف زبان درازی کرنا اپنے آپ کو جہنم میں پھینکنے کے مترادف ہے۔

قرآن مجید میں ہے

مَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ

غَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوْلُهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمُ وَسَائَتْ
مَصِيرًا (النساء 115)

جو شخص مخالفت کرے (اللہ کے) رسول ﷺ کی اس کے بعد کہ
روشن ہوگئی اس کے لیے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی
راہ سے تو ہم پھرنے دیں گے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور
یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

عقیقہ اور اس کے متعلق ہدایات

عقیقہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکریہ میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا
جاتا ہے۔ خفیوں کے نزدیک عقیقہ مباح و مستحب ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے اسکی طرف سے خون
بہاؤ (یعنی جانور ذبح کرو) اور اس سے اذیت کو دور کرو (یعنی اسکا سرمونڈ دو) البخاری

حضور ﷺ نے فرمایا لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف
سے ایک بکری اس میں حرج نہیں کہ نہ ہوں یا مادہ (ترمذی)

لڑکا اپنے عقیقہ میں گروی ہے ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا
جائے اور اسکا نام رکھا جائے اور سرمونڈا جائے (ترمذی)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے حضرت حسن
کی طرف سے بکری ذبح کی اور فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا اسکا سرمونڈوا دو اور بال کے
وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو۔ ہم نے بالوں کا وزن کیا تو ایک درہم یا کچھ کم تھے (ترمذی)

اہم مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قربانی کے اونٹوں پر (بوقت ذبح) کھڑا رہوں اور ان کے گوشت اور کھالوں اور جھولوں کو صدقہ کردوں اور قصاب کی اجرت اس میں سے نہ دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قصاب کی اجرت ہم اپنے پاس سے دیتے تھے (مسلم)

انچاسویں شلخ

حکمرانوں کی اطاعت

اسلام کے نظریے کے مطابق ساری کائنات کا مقتدر اعلیٰ اور حکمران

اللہ وحدہ لا شریک

ہے۔ ناقابل تقسیم، ناقابل تغیر اور ناقابل انتقال اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ

کے پاس ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (البقرہ 107)

کیا تم نہیں جانتے کہ زمین و آسمان کی حکمرانی اور بادشاہت اللہ ہی کے پاس

ہے۔

اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا حاکم اعلیٰ ان معنوں میں ہے کہ وہ تخلیق و

آفرینش اور ہدایت و رہنمائی میں اقتدار کا سرچشمہ ہے۔ وہ سیاسی حکمران نہیں۔

سیاسی حکمران بہر حال کوئی انسان ہی ہوگا لیکن اس کی حیثیت اللہ کی جانب سے امین کی

سی ہوگی اور وہ منجانب اللہ متعینہ حدود سے تجاوز نہیں کر سکے گا۔

حکمرانوں کی اطاعت کا قرآنی حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء 59)

اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے رسول

ﷺ کی اور حکمرانوں کی جو تم میں سے ہوں۔

اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ اولی الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن

کے ہاتھ میں کسی چیز کا انتظام و انصرام ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور

دیگر مفسرین نے اولی الامر کا مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ﷺ کے نائب ہیں اور نظام دین انکے ہاتھ میں ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور بعض مفسرین کرام نے اولی الامر سے مراد حکام اور امراء لیے ہیں جن کے ہاتھوں میں نظام حکومت ہے

تفسیر منطری میں ہے کہ اولی الامر کا اطلاق دونوں گروہوں پر ہوتا ہے یعنی علماء و فقہاء پر بھی اور حکام و امراء پر بھی۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کے علاوہ مسلمان امراء و حکام کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت تو ایک ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ

جس نے رسول ﷺ کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ پورے قرآن میں اس کے برعکس نہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کر لی۔ بہر حال یہ ایک الگ بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو مطاع مطلق بنایا اور فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء 64)

اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن سے۔

اللہ تعالیٰ نے بھی حضور ﷺ کی غیر مشروط اطاعت کا حکم دیا ہے۔

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

جو رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں رک جاؤ۔

آپ ﷺ کا ہر حکم اٹل اور واجب التعمیل ہے آپ ﷺ کے فرمان کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں بلکہ بلا چون و چرا آپ ﷺ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

حکمران اور ہر اس شخص کا معاملہ جو بھی اولی الامر کے زمرے میں آتا ہے اللہ و رسول ﷺ سے مختلف ہے کیونکہ حکمرانوں سے بشری اور فطری تقاضوں کے تحت غلطی بھی ہو سکتی ہے اس لئے ان کی مشروط اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ کہ حکمران کا ہر حکم خدا اور رسول ﷺ کے فرمان کی روشنی میں پرکھو۔ اگر اس کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرو۔ ورنہ رد کر دو۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ۔

لَا طَاعَتَهُ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ۔

اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔

خیر اور بھلائی کے کاموں میں صاحب امر کی اطاعت اس کی ذات کی خاطر نہیں کی جاتی بلکہ اطاعت اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقتدر اعلیٰ تسلیم کرتے ہوئے اس کی اور اس کے رسول ﷺ کی شریعت کا محافظ ہوتا ہے۔ اس لئے نبی رحمت ﷺ نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ صاحب امر کا حکم مانے اور اسے بجالائے خواہ اسے یہ حکم پسند ہو یا نہ پسند الا یہ کہ اسے معصیت کا حکم دیا جائے تو اس پر نہ سننا فرض ہے نہ حکم بجالانا فرض ہے۔

اطاعت امیر کی ترغیب احادیث کی روشنی میں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بنی پاک ﷺ نے فرمایا

مَنْ اطَاعَنِي فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ
وَمَنْ يُطِيعِ الْإِمِيرَ فَقَدْ اطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْإِمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي)

(مسلم)

جس شخص نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے
پسندیدہ چیزیں یہ ہیں۔

1۔ تم عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ۔

2۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور اتفاق سے بچو۔

3۔ اپنے حکام اور اولی الامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔

ناپسندیدہ چیزیں۔

1۔ قتل و قتل یعنی بحث و مباحثہ

2۔ بلا ضرورت سوال کرنا۔

3۔ مال کو ضائع کرنا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا اور ایک شخص کو اسکا امیر بنایا۔ اس شخص (امیر) نے آگ جلائی اور لوگوں سے کہا اس میں داخل ہو جاؤ۔ بعض لوگوں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا اور بعض نے کہا ہم آگ ہی سے تو بھاگے ہیں۔ پھر حضور ﷺ سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا۔ تو آپ ﷺ نے ان لوگوں سے فرمایا جو آگ میں داخل ہونا چاہتے تھے کہ اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو قیامت تک اسی میں رہتے اور دوسروں (جو آگ میں داخل

نہ ہوئے) کی تعریف فرمائی اور فرمایا

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

اطاعت صرف نیکی اور معروف چیز میں ہے۔ (مسلم)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

سنو اور اطاعت کرو۔ خواہ تم پر ایک حبشی غلام کو حاکم بنا دیا جائے جسکا سر انگور کے

برابر ہو۔ (مسلم)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا جس شخص کو اپنے امیر کا کوئی حکم ناگوار معلوم ہو اس کو صبر کرنا چاہیے کیونکہ جو

شخص جماعت سے ایک باشت بھی الگ ہو کر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

(بخاری)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو یہ فرماتے ہوئے سنا

مَنْ أَكْرَمَ سُلْطَانُ اللَّهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا أَكْرَمُهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الدُّنْيَا أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

جس نے اللہ کے سلطان کی دنیا میں عزت کی اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے

دن عزت دے گا اور جس نے اللہ کے سلطان کی دنیا میں توہین کی اللہ اسکو قیامت کے

روز رسوا کرے گا

سلطان ولی کو کہتے ہیں یعنی جس شخص میں بادشاہ کی سی قدرت ہو حضور

ﷺ نے فرمایا

السُّلْطَانُ ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ يَأْوِي إِلَيْهِ كُلُّ مَظْلُومٍ

سلطان زمین پر اللہ کا سایہ ہے۔ ہر مظلوم اس کی پناہ میں آتا ہے۔ قرآن و حدیث میں نیک و صالح ملک، سلطان اور امیر کی حکومت کو نعمت و رحمت قرار دیا گیا ہے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا۔ اس لشکر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے جب یہ حضرات لڑائی کی جگہ پہنچے تو امیر لشکر حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ آگ بالکل نہ جلائیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس پر غصہ آگیا۔ تو انھوں نے اس بارے میں حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ حضور ﷺ نے اس کو تمہارا امیر اس وجہ سے بنایا ہے کہ وہ جنگی ضروریات کو خوب جانتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ٹھنڈے ہو گئے اور حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس نہ گئے۔

اطاعتِ امیر کی شرائط

امیر کی اطاعت پر جہاں اتنا زیادہ زور دیا گیا ہے وہاں کڑی شرطیں بھی لگا دی گئی ہیں۔ کیونکہ امیر غیر معمولی حیثیت کا مالک ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات ڈالتا ہے۔ اس کی گمراہی کے نتائج وسیع اور دور دور تک اثر انداز ہوتے ہیں۔

1 - رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی مخلوق کی اطاعت اس وقت واجب نہیں رہتی جب وہ خالق کی نافرمانی کا حکم دے۔

2 - اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْعَم مِنْهُمْ أَثْمًا وَكَفُورًا

ان میں سے کسی گناہ گار اور ناشکرے کی اطاعت نہ کرو۔

3 - مزید فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

نیکی اور پرہیز گاری میں تعاون کرو اور گناہ و زیادتی میں تعاون نہ کرو اور اللہ

سے ڈرو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔

نیک امیر کی فضیلت اور ظالم کی مذمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ

امام ڈھل ہے۔ اس کی پشت پناہی میں جنگ کی جاتی ہے اور وہ ذریعہ امن

ہے۔ اگر امام و امیر اللہ سے ڈرنے کا حکم دے اور عدل و انصاف سے کام لے تو اسے

اسکا اجر ملے گا اور اگر اس نے اس کے خلاف کچھ کیا تو اسکا اس پر وبال ہوگا (مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عدل کرنے والے حاکم اللہ کے نزدیک اللہ کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے

(مسلم)

حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث بیان فرمائی

جو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امیر

مسلمانوں پر حاکم ہو اور ان کی خیر خواہی میں جدوجہد نہ کرے وہ ان کے ساتھ جنت میں

داخل نہیں ہوگا۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس

حجرے میں فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ میری امت میں جو شخص کسی پر ولی اور حاکم ہو اور وہ ان پر سختی کرے تو تو بھی ان پر سختی کر اور اگر وہ ان پر نرمی کرے تو تو بھی ان پر نرمی کر۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ (بخاری و مسلم)

سات آدمی وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایے میں رکھے گا جب اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ (ان میں پہلا آدمی) عادل حکمران ہے
 حکمرانوں کو ہدایات

1- غلط مشیروں سے ہوشیار رہیں

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بھی نبی اور حکمران بنایا ہے اس کے ساتھ دو قسم کے مشیر ضرور رکھے ہیں۔ ایک مشیر جو نیک کاموں کے لیے اس کو مشورہ دیتا ہے اور اس کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو برائی کا مشورہ دیتا ہے اور اس کی ترغیب دلاتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آیت قرآنیہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ** میں عزم سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مَشَاوِرَةُ أَهْلِ الرَّأْيِ ثُمَّ اتِّبَاعُهُمْ

امیر کا اہل الرائے سے مشورہ کرنا پھر ان کے مشورے کا پابند ہونا عزم ہے

2 - عوام کو شخصی آزادی کا تحفظ فراہم کریں

اللہ تعالیٰ نے آزادی کی جو نعمت اپنے بندوں کو عطا کی ہے اسے کوئی حکمران ، بادشاہ یا امیر ختم نہیں کر سکتا۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ (آل عمران 72)

کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسکو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ کہے لوگوں سے کہ اللہ کی بجائے تم میرے بندے بن جاؤ

اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکامات کے تابع ہی انسان کے فعل کا مواخذہ کیا جاسکتا ہے۔ کسی شخص کو ذاتی رنجش ، دشمنی یا عناد کی بناء پر سزا دینے والے لوگ قیامت کے روز جواب دہ ہوں گے۔

ایک دفعہ حضور ﷺ مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص نے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ ﷺ میرے پڑوسی کس جرم میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ حضور ﷺ نے جواب نہ دیا تو اس نے پھر سوال کیا خطبہ جاری رہا۔ جب اس نے تیسری بار سوال کا اعادہ کیا تو حضور ﷺ نے حکم دیا اس کے پڑوسی کو چھوڑ دیا جائے۔ (ابو داؤد)

حضور ﷺ کا دو مرتبہ خاموش ہونا اس لیے تھا کہ متعلقہ حاکم اٹھ کر وجہ اسیری بیان کر دے۔

فاروقی دور خلافت میں گورنر مصر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے لڑکے نے ایک مصری پر بلا وجہ تشدد کیا تو آپ نے اس کا بدلہ دلویا۔ اور گورنر مصر کو مخاطب کر کے ایک تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا

مَذَكُم تَعْبُدُ تَمَّ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدْتَهُمْ أُمَهَاتَهُمْ أَحْرَاراً

اے عمرو بن العاص ! تم لوگوں نے انسانوں کو کب سے اپنا غلام بنا لیا ہے
حالانکہ ان کی ماؤں نے تو انھیں آزاد جنا ہے " کاش خلیفہ المسلمین امیر المومنین فاروق
اعظم رضی اللہ عنہ کی اس بات نے آج کے حکمرانوں ، وڈیروں ، جاگیرداروں ، سرمایہ
داروں ، قائدین اور کلا شکوف بردار مولویوں کے ضمیر کو جھنجوڑا ہوتا تو انسانیت کا یوں
قتل عام نہ ہوتا اور نہ ہی آزاد جنے ہوئے اس طرح غلام ہوتے ۔

ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں معروف عدالتی طریقہ کار کے بغیر حکومت
کسی شہری کو نہ محبوس کر سکتی ہے اور نہ سزا دے سکتی ہے ۔

3 احساس مسئولیت پیدا کریں

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں
پرسش ہوگی ۔ پس امیر لوگوں کا حاکم ہے اس سے اسکی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی ۔
اور مرد اپنے اہل خانہ کا حاکم ہے اور اس سے اسکی رعایا کے متعلق پرسش ہوگی ۔
عورت اپنے خاوند کے گھر اور اپنے بچوں کی حاکم ہے اس سے ان کے بارے میں
پرسش ہوگی ۔ اور نوکر اپنے مالک کے مال میں حاکم ہے اس سے اس کے بارے میں
پرسش ہوگی ۔

أَلَا كَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (البخاری)

سنو تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے
میں پرسش ہوگی ۔

امیر بر رعایا کے حقوق

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی وفد آتا تو آپ ان سے ان کے امیر کے متعلق پوچھتے کہ کیا وہ بیمار کی عیادت کرتا ہے؟ غلام کی بات سنتا ہے؟ جنازے کے ساتھ جاتا ہے؟ جو ضرورت مند اس کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ اسکا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ اگر وفد والے ان باتوں میں سے کسی کے جواب میں نہ کہہ دیتے تو آپ اس امیر کو معذول کر دیتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں کو بھیجنے سے پہلے ان پر چند شرائط لگاتے تھے۔

- 1- ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرنی
 - 2- چھنے ہوئے آٹے کی چپاتی نہیں کھانی
 - 3- باریک کپڑا نہیں پہننا
 - 4- حاجت مندوں پر اپنے دروازے بند نہیں کرنے۔
- اگر تم نے ان میں سے کوئی کام کر لیا تو سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ پھر رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ تھوڑی دور چلتے اور جب واپس آنے لگتے تو ان سے فرماتے کہ میں نے تم کو مسلمانوں کے خون بہانے پر 'ان کی کھال ادھیڑنے پر' انھیں بے آبرو کرنے پر 'ان میں انکا مال چھیننے پر مسلط نہیں کیا ہے۔ بلکہ تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ تم وہاں کے مسلمانوں میں نماز قائم کرو اور ان میں انکا مال غنیمت تقسیم کرو اور ان میں انصاف کے فیصلے کرو اور جب تمہیں کوئی ایسا امر پیش آئے جسکا حکم تم پر واضح نہ ہو تو اسے میرے سامنے پیش کرو۔

زرا غور سے سنو! عربوں کو نہ مارنا اس طرح تم ان کو ذلیل کر دو گے اور ان کو

اسلامی بارڈر پر جمع کر کے وطن واپسی سے روک نہ دینا۔ اس طرح ان کو فتنے میں ڈال دو گے اور ان کے خلاف ایسے جرم کا دعویٰ نہ کرنا جو انہوں نے نہ کیا ہو۔ اس طرح تم ان کو محروم کر دو گے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ احادیث مبارکہ نہ ملا دینا (کنز العمال

(

اکثریت کے ساتھ رہنا

اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو دیگر مخلوقات سے افضل و اعلیٰ قرار دیا۔ اور
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہہ کر اس کی اہمیت کو واضح کیا۔
گروہ انسانیت کو ایک کنبہ کہہ کر باہمی جمعیت و یکجہتی اور مودت و محبت کو ان کے
قلوب و اذہان میں جاگزیں کیا۔ گورے کالے اور ذات پات کے نپاک جتوں کو پاش
پاش کر کے وحدت و عظمت انسانیت کا درس دیا۔ جمعیت کے راستے کی تمام رکاوٹیں
اور فصیلیں توڑنے کا حکم دیا صوبائی ولسانی تحصیلات اور غربت و امارت کی ناروا تقسیم نے
دوئی کے جو محلات تعمیر کیے ہوئے تھے ان کو

كُلَّكُمْ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تَرَابٍ

کا درس دے کر منہدم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام
کی بعثت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

یعنی مدت مزید تک انسان ایک ہی امت واحدہ تھے۔ سبھی ایک ہی تسبیح و
حدت کے پروئے ہوئے خوبصورت دانے تھے لیکن جب نسل انسانی بڑھی تو

إِنَّ الطَّبَائِعَ مُخْتَلِفَةٌ

کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے مفاد و فساد کی بادِ سموم نے انہیں اپنی

لپیٹ میں لے لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جمعیت متاثر ہوئی۔ اور اولاد آدم ٹولیوں اور گروہوں میں منقسم ہوئی۔ اختلاف کی اس شعلہ زن نار کو گلزار بنانے کے لیے منتشر افراد کو مجتمع کرنے کے لیے جلدہ حق سے بھٹکے ہوؤں کو قریب لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور انبیاء نے اس ذمہ داری کو بطریق احسن نبھایا۔

قرآن وحدیث میں بیشمار مقالات پر اکثریت و جمعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور اس سے الگ ہونے والوں اور روگردانی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔

قرآن وحدیث میں جمعیت کی تاکید و تلقین

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران 103)

اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل اور جدا جدا نہ ہونا۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات 10)

بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ (الانعام 154)

اور بیشک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں کی وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستہ سے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (الانعام 160)

بیشک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا اور ٹولیوں میں بٹ گئے تم سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

اس مقام پر تحدید فرمائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اکثریت و جمعیت کو چھوڑتے ہیں آپ ان سے کوئی تعلق نہ رکھیں وہ دین کے باغی و سرکش ہیں۔
حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

الْجَمَاعَةُ رَحْمَتُهُ وَالْفِرْقَةُ عَذَابُهَا۔

جماعت (کے ساتھ رہنا) رحمت ہے اور انکا الگ ہونا عذاب ہے

ایک دفعہ حضور ﷺ نے فرمایا

يُدَالِلُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ

جماعت پر اللہ تعالیٰ کا دست کرم ہے۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ تو رسول اللہ

ﷺ سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے۔ اور میں آپ ﷺ سے شر کے

متعلق سوال کرتا تھا۔ اس خوف سے کہ کہیں میں اس شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں میں نے

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم زمانہ جاہلیت میں شر میں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ

ہمارے پاس اس خیر کو لے کر آیا۔ کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا۔ آپ ﷺ نے

فرمایا ہاں۔ میں نے کہا کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں

لیکن اس خیر میں کچھ کدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا وہ کدورت کیسی ہوگی؟ آپ

ﷺ نے فرمایا لوگ میری سنت پر نہیں چلیں گے۔ اور میری ہدایت کے خلاف

عمل کریں گے۔ ان میں اچھی و بری دونوں باتیں ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کیا اس

خیر کے بعد کوئی شر ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ جہنم کے دروازوں پر

کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو بلائیں گے۔ جو اس کی دعوت پر لبیک کہے گا اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ان کی صفت بیان کریں۔ آپ ﷺ نے فرمایا ان لوگوں کا رنگ ہماری طرح ہوگا اور وہ ہماری زبان بولتے ہوں گے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں تو میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا

تَلْزِمُ جَمَاعَتَهُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ

تم مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ وابستہ رہنا (مسلم)۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا

فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (ابن ماجہ)
جب تم اختلاف دیکھو تو (سب سے) بڑی جماعت کو لازم پکڑو۔

ایک مقام پر فرمایا

اتَّبِعُوا سَوَادَ الْأَعْظَمِ (ابن ماجہ)

بڑی جماعت کے ساتھ رہو۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا میری

امت میں ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے احکام پر قائم رہے گا۔ انہیں کسی کی مخالفت اور دشمنی نقصان نہ دے گی۔ حتیٰ کہ جب قیامت آئے گی تو وہ اس پر قائم ہوں گے۔ (مسلم)
جماعت سے روگردانی کرنے والوں کی سزا

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ

الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران 105)

اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آچکی تھیں ان کے پاس روشن نشانیاں اور ان لوگوں کیلئے بہت بڑا عذاب ہے۔

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شِيعًا (الروم 31 32)

اور نہ ہو جاؤ مشرکوں میں سے جنہوں نے پارہ پارہ کر دیا اپنے دین کو اور خود گروہ گروہ ہو گئے۔

یعنی اللہ تعالیٰ نے جماعت سے روگردانی کرنا۔ اور دین میں انتشار پیدا کرنا مشرکین کی صفت گردانا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
يَدَالِلُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَذَّ شَذْفِي النَّارِ (ترمذی)

جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جو اس سے جدا ہو گیا وہ جہنم میں چلا گیا۔
اتَّبِعُوا سِوَايَ أَكْثَرِ النَّاسِ فَانْهَ عَنْ شَذْفِي النَّارِ (ابن ماجہ)
بڑی جماعت کے ساتھ رہو جو جماعت سے نکلا وہ جہنم میں چلا گیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ جَاهِلِيَّةً
جو شخص امیر کی اطاعت سے نکلا اور اس نے جماعت کو چھوڑ دیا پھر مر گیا تو
وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور جو شخص اندھی تقلید میں کسی کے جھنڈے تلے مارا
جائے عصیت کی بنا پر غضبناک ہو۔ اور عصیت کی بنا پر جنگ کرے۔ وہ میری امت
میں سے نہیں ہے اور میری امت میں سے جو شخص میری امت پر خروج کرے نیک

اور بد ہر شخص کو قتل کرے مومن کا لحاظ کرے نہ ذمی کا عہد پورا کرے۔ وہ میرے دین پر نہیں ہے (مسلم)

حضرت عروجہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا

سَتَكُونُ هَنَاتِ هَنَاتٍ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ
وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوا بِالسَّيْفِ كَأَنَّمَنْ كَانَ (مسلم)

عنقریب فتنے ہوں گے سنو! جو شخص اس امت کی جمعیت کو توڑنے کا ارادہ کرے اس کو تلوار سے مار دو خواہ وہ کوئی شخص ہو۔

تنبیہ: سرکار مدینہ راحت قلب وسینہ ﷺ نے صحابہ کرام کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اور میری امت 73 میں بٹ جائے گی۔ ایک کے علاوہ باقی تمام دوزخی ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ وہ جنتی لوگ کون ہوں گے؟

آپ ﷺ نے فرمایا

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ (مشکوہ)

مسند احمد ابوداؤد میں ہے کہ وہ جماعت ہوگی یعنی وہ فرقہ نہیں ہوگا بلکہ امت

کی اکثریت ہوگی۔

اہم بات

حضور ﷺ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ میری امت کو گمراہی و ضلالت پر متفق

نہ ہونے دے گا۔ یعنی امت کی اکثریت حق پر ہوگی۔ بعض نادانوں نے اس کا مطلب

یہ لے لیا کہ لوگوں کی اکثریت جس کام کو بھی کرے گی وہ حق ہوگا۔ حالانکہ یہ سراسر باطل نظریات اور فاسد خیالات پر مبنی سوچ ہے۔

چودہ سو سال قبل بھی صحابہ کرام کے ذہنوں میں کفر و جہالت کی کثرت اور ظلم و زیادتی کے دور دورے دیکھ کر یہ سوال آیا ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ نے بڑا تسلی بخش جواب دیا ارشاد فرمایا۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ
الْخَبِيثِ (المائدہ 100)

(اے حبیب ﷺ) آپ فرما دیجئے پاک (جائز حلال) اور ناپاک (ناجائز و حرام) برابر نہیں ہیں۔ اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت (اور اکثریت) بھلی لگے۔

اگر ہم گرد و پیش میں مشاہدہ کریں تو ہمیں پوری دنیا میں اچھائی بھلائی اور خیر کی نسبت برائی اور شر کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ حق کے مقابلے میں باطل ایمان کے مقابلے میں کفر۔ امانت کے مقابلے میں بے ایمانی۔ دیانت کے مقابلے میں خیانت۔ شرافت کے مقابلے میں دہشت۔ علم کے مقابلے میں جہالت۔ عدل و انصاف کے مقابلے میں ظلم و زیادتی اور عقل کی بجائے بے عقلی زیادہ اور کثیر معلوم ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی جماعت میں افراد کی کثرت اس کے اچھے یا حق پر ہونے کی قطعی اور حتمی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ حالات و کیفیات اچھے ہوں تو اچھی۔ برے ہوں تو بری اگرچہ کثیر ہی کیوں نہ ہو۔

ہاں عدد کی کثرت کو اسلام نے بعض مواقع میں فیصلہ کن قرار دیا ہے اور وہ صرف اس جگہ جہاں قوت دلیل اور ذاتی خوبیوں کے موازنے کا فیصلہ کرنے والا کوئی صاحب اقتدار حاکم نہ ہو۔ ایسے موقع پر عوام کا جھگڑا چکانے کے لیے عددی کثرت کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اکیلو نوپیں شلخ

لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے فیصلہ کرنا

عدل و انصاف کا معنی و مفہوم

عدل کے ملوہ میں مساوات اور برابری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ امر متوسط اور

معتدل کو بھی عدل کہتے ہیں

تنازعات میں انصاف و مساوات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو عدالت کہا جاتا ہے۔

امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ

الْعَدْلُ هُوَ الْمَسَاوَاتِ فِي الْمَكَافَاتِ

مکافات میں مساوات کا لحاظ رکھنا عدل ہے۔

انصاف کے لغت میں معنی ہیں کسی چیز کے دو مساوی حصے کرنا۔

اس لیے اسلامی عدل و انصاف کو اسلامی مساوات کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ الغرض کارخانہ

ہستی کا سارا نظام اعتدال و توازن پر قائم ہے۔ حسن جمل کیا ہے؟ تناسب اور اعتدال

میں ایک کیفیت ہے۔

اگر انسان میں ہو تو وہ خوبصورت انسان ہے۔

نباتات میں ہو تو وہ پھول ہے۔

عمارت میں ہو تو وہ تاج محل ہے۔

نغمہ کی حلاوت کیا ہے؟ سروں کی ترتیب و اعتدال۔ ایک سر بھی بے محل ہو تو

نغمے کی کیفیت جاتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کائنات کی بنیاد توازن و عدل پر

قائم کی ہے اسی طرح انسان کو بھی یہ موقع بخشا کہ وہ مظاہرہ فطرت سے از خود سبق

سیکھ کر اپنی معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی کی اساس بھی اسی اصول کے تابع کرے۔

قرآن و حدیث میں عدل و انصاف کی اہمیت و افادیت

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء 58)

اور جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ تَعْدِلُوا (المائدہ 8)

اے ایمان والو ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ کے لیے گواہی دینے

والے انصاف کے ساتھ۔ ہرگز نہ اسلئے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم

عدل نہ کرو۔ (یعنی ہر حال میں عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھو)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا

وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى (الانعام 153)

اور پورا کرو ٹاپ اور تول کو انصاف کے ساتھ اور ہم نہیں تکلیف دیتے

کسی کو مگر اس کی طاقت کے برابر اور جب کبھی بات کہو تو انصاف کی کہو اگرچہ رشتہ

دار (کا ہی معاملہ کیوں نہ) ہو۔

یعنی رشتہ دار، دوست احباب کی پرواہ کیے بغیر ہر حال میں عدل و انصاف کے

تقاضے پورے کیے جائیں۔

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (الاعراف 29)

آپ ﷺ فرمائیے کہ حکم دیا ہے میرے رب نے عدل و انصاف کا۔

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ

النَّاسِ بِالْحَقِّ (ص 26)

اے داؤد ہم نے مقرر کیا ہے آپ کو اپنا نائب زمین میں پس فیصلہ کیا کرو

لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ ۔

يَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (هود 85)

اے میری قوم پورا کیا کرو ٹپ اور تول کو انصاف کے ساتھ ۔

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ (النحل 90)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کیا کرو اور (ہر ایک

سے) بھلائی کرو ۔

وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ (الشوری 15)

مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عدل کروں تمہارے ساتھ ۔

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (الحمد 25)

ہم نے بھیجا ہے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ اور ہم نے اتاری

ہے ان کے ساتھ کتاب اور میزان (عدل) تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں ۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِ
جُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ (الممتحنہ 8)

اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم میں سے دین کے

معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انھوں نے تمہیں گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ

احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو ۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ

رضاء و ناراضگی دونوں حالتوں میں کلمہ عدل کہوں

حضور ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے فقر و غنا دونوں حالتوں میں اعتدال

عطا فرما۔

آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کا حاکم بنا اس نے اس کے ساتھ خیانت کی یعنی عدل و انصاف سے کام نہ لیا اور اس حل میں مرگیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دے گا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت آپ ﷺ نے فرمایا کہ دو چیزوں میں لوگوں پر رشک کرو ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال و متاع عطا کیا ہو اور وہ لوگوں میں اسے خرچ کرتا ہو اور دوسرا وہ جس کو حکمت عطا کی ہو وہ اس سے ٹھیک فیصلے کرتا ہو اور اسکی تعلیم دیتا ہو۔

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامُ جَائِرٍ

قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ظالم حکمران و امام کو ہوگا۔

ایک دفعہ نبی اکرم ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے سایہ رحمت میں کون لوگ سب سے پہلے آئیں گے۔ عرض کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو ہی زیادہ معلوم ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ وہ بندے ہوں گے جن کا حل یہ ہوگا کہ جب ان کا حق ان کو دیا جائے تو قبول کر لیں تو جب کوئی ان سے اپنا حق مانگے تو وہ اس کا حق ادا کر دیں اور دوسرے لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح کہ خود اپنے لیے کریں۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ

کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ بندہ جسکو اللہ تعالیٰ کسی رعیت کا والی بناتا ہے اور وہ اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت

حرام کہتا ہے۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت کے دو ایسے گروہ ہیں جنکو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ فرمانروا جو ظالم اور خائن ہو اور وہ شخص جو دھوکہ کرنیوالا اور دین کی حدوں کو توڑنے والا ہو (الطبرانی)

عدل کرنے والوں کی فضیلت

1 - عدل کرنے والے اللہ کے محبوب بندے ہیں :

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (المائدہ 42)

اور اگر فیصلہ فرمائیں ان میں انصاف سے بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔

2 - عدل مستقین کی نشانی ہے :

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (المائدہ 8)

عدل کیا کرو یہی تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے۔

3 - عدل راہ راست پر چلنے والوں کی نشانی ہے :

وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (النحل 86)

اور وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہی راہ راست پر گامزن ہے

4 عادل عرش کے سایے تلے ہوں گے :

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز

اللہ کے سایے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ حق تعالیٰ سلت اشخاص کو اپنے قرب میں خاص سایہ مرحمت فرمائے گا۔ ان میں شرف اولیت امام عادل کو ہوگی (بخاری)

5 عادل نور کے منبروں پر تشریف فرما ہوں گے :

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے معاملات میں اور جو کام ان کے سپرد ہوں گے ان میں عدل کرتے تھے (النسائی)

6 عادل کی ذاہد پر برتری :

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عادل حاکم کا ایک دن ذاہد کی ساٹھ سالہ عیالت سے بہتر ہے۔ (طبرانی)

7 عادلوں کو نقصان پہنچانے والے جہنمی ہیں :

ان الذین یَکْفُرُونَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیْنَ بِغَیْرِ حَقٍّ
وَيَقْتُلُونَ الذِّیْنَ یَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ
(آل عمران 21)

بیشک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم کرتے ہیں عدل و انصاف کا لوگوں میں خوشخبری دو انھیں دردناک عذاب کی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل و انصاف

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تو سراپا عدل و انصاف تھی لیکن ایمان کی جلا اور تقویت کی خاطر چند ایمان افروز اور روح پرور منظر پیش خدمت ہیں۔ جب

رسول اللہ ﷺ کا وقت وصل قریب آیا۔ صحابہ کرام کی کیفیات میں اضطراب والتحاب پیدا ہو گیا۔ حضور ﷺ حالت بیماری میں مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا

اے لوگو! اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے۔ وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے تو یہ میری آبرو حاضر ہے وہ اس سے انتقام لے سکتا ہے۔ اگر میں نے کسی کا مل چھینا ہے تو میرا مل حاضر ہے وہ اس سے اپنا حق لے سکتا ہے۔

سنو!

وَلَا يَخْشَى الشُّحْنَآءَ فَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي

اور تم میں کوئی اس بات سے نہ ڈرے کہ اگر کسی نے انتقام لے لیا تو میں اس سے ناراض ہوں گا یہ میری شان نہیں ہے۔

قارئین آپ اندازہ لگائیے کہ حضور ﷺ خالق کائنات کے محبوب ہو کر کائنات عرض و سلوی کے مالک و مختار ہو کر بھی اپنے آپ کو قانون شرعی سے بالاتر نہیں سمجھتے۔ آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص کتنا ہی معزز و محترم کیوں نہ ہو۔ سیاسی و معاشرتی مقام کتنا ہی بلند کیوں نہ رکھتا ہو وہ کبھی بھی اسلامی حدود و قیود سے باہر نہیں نکل سکتا۔

آپ ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ میں نصر کی بیٹی ربیع نے ایک ٹوکی کے دانٹ توڑے تھے تو آپ ﷺ نے اس کی خاندانی وجاہت اور وقار کو نظر انداز کرتے ہوئے فیصلہ فرمایا۔

اسی طرح بنی مخزوم کی عورت نے جب کسی کا زیور چرایا تو آپ ﷺ

نے اس پر حد جاری کرنے کا فیصلہ فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سفارش آئی تو اقلیم عدل و انصاف کے فرماں روا نے فرمایا

لَوَانَ فَاطِمَه بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اس جرم کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو قوم صاحب قرآن کی آغوش میں پروان چڑھی جس کے قلب و نگاہ کو آفتاب نبوت نے روشن کیا ان کی عملی زندگی کیسی تھی؟ عدل و انصاف کے قرآنی نظام کو انہوں نے کس طرح اپنے معاشرے میں نافذ کیا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر فرمایا کہ جب صبح ہو تو تم صدقہ کے اونٹ ہمارے پاس لے آؤ۔ ہم انھیں تقسیم کریں گے اور ہمارے پاس اجازت کے بغیر کوئی نہ آئے ایک عورت نے اپنے خاوند سے کہا یہ نکیل لے جاؤ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی اونٹ دے دے۔ چنانچہ وہ آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ اونٹوں میں داخل ہو رہے ہیں یہ بھی ان دونوں کے ساتھ داخل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی نکیل سے اسکو مارا۔ جب اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اسے بلایا اور کہا کہ تم اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بولے کہ یہ آپ سے بدلہ نہیں لے گا آپ اسے مستقل عادت نہ بنائیں (امیر تنبیہ کرنے کے لیے کسی کو سزا دے تو اس سے بدلہ لیا جائے) ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے قیامت کے دن اللہ سے کون بچائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ

اسے راضی کر دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے پاس ایک اونٹ اسکا کجاوہ، ایک کھبل اور پانچ دینار لاؤ چنانچہ یہ سب کچھ اسے دے کر اسے راضی کر دیا۔

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف

حضرت ایاس رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے ان کے ہاتھ میں کوڑا بھی تھا۔ انھوں نے آہستہ سے وہ کوڑا مجھے مارا۔ جو میرے کپڑوں کے کنارے کو آہستہ سے لگ گیا اور فرمایا راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلا سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی مجھ سے کہا اے سلمہ کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں پھر میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور مجھے چھ سو درہم دیے اور کہا کہ اسے اپنے سفر حج میں کام لے آنا اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا اے امیر المومنین رضی اللہ عنہ مجھے وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا آپ نے فرمایا لیکن میں تو اسے نہیں بھولا۔

غسان کا آخری بادشاہ جلد بن الیم اسلام قبول کرتا ہے اور فریضہ حج کے لیے مکہ مکرمہ آتا ہے دوران طواف اس کی قیمتی چادر پر کسی بدو کا پاؤں آجاتا ہے۔ اس نے غصے سے اسے طمانچہ مارا اس کا ناک زخمی ہو گیا اور اگلے دو دانت ٹوٹ گئے۔ بدو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر فریاد کرتا ہے آپ نے جلد کو بلایا اور کہا یا تو بدو سے معافی مانگ لو اور اسے راضی کر دو یا قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حیرت سے پوچھتا ہے کیا اس معمولی بدو کے لیے مجھ بادشاہ سے قصاص لیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد اب تم دونوں برابر ہو گئے ہو اب برتری کا

معار تقویٰ ہے۔ جبکہ کہنے لگا میں نے اسلام اس خیال سے قبول کیا تھا کہ مجھے پہلے سے زیادہ عزت و وقار نصیب ہوگا۔ آپ نے فرمایا ٹوانوں والی باتیں چھوڑو اور جلد فیصلہ کرو اس نے کہا مجھے آج رات سوچنے کی مہلت دی جائے۔ رات کو ہی وہ اپنا ساز و سامان اور ساتھیوں کو لے کر قسطنطنیہ چلا گیا اور عیسائی بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بادشاہ کا مرتد ہونا گوارا کر لیا مگر قرآن کریم کی تعلیمات پر حرف نہ آنے دیا۔ مسلمان سلاطین کے ایسے بے مثل عدل و انصاف کے واقعات سے تاریخ اسلام بھری پڑی ہے۔

بلونویں شلخ

نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا

تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات جو انہیں بزریہ وحی ملے تھے بعینہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اور انہی احکامات کی روشنی میں جائز اور معروف کاموں کی تلقین کریں۔ لغو اور حرام کاموں سے روکیں یہ ایک اہل حقیقت ہے کہ کفر و شرک کی تمام طاغوتی طاقتیں روزاول سے ہی اس کوشش میں ہیں کہ نیکی، سچائی، راست بازی کو اس دنیا سے مٹا دیں۔ اور انکی جگہ بدی، جھوٹ اور فحاشی کو رواج دیں۔ اور انسان کا اس کے خالق سے تعلق بندگی کمزور کریں اور اس کو اس کے مقصد تخلیق سے نا آشنا اور غافل کریں۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ مصطفوی سے شرارِ بولہبی

ان ناگفتہ بہ حالات میں اگر حق کے پرستار سچائی کو پھیلانے میں سستی اور کوتاہی کریں تو تھوڑے ہی عرصے میں ہر طرف سے کفر و الحاد کے بول اٹھ آئیں گے۔ اور حق کا خوبصورت اور روشن چہرہ نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حق کا بول بلا کر نوالا اور باطل کا قلع قمع کرنے والا بنا کر بھیجا تھا۔ گویا ہر نبی داعی حق اور مبلغ بن کر آیا تھا۔

امریا المعروف اور نہی عن المنکر کی وسعت

المعروف میں تمام نیکیاں، بھلائیاں اور اچھائیاں شامل ہیں یعنی مستحبات

سے لیکر ایمانیات و عقائد تک اور

المنکر میں تمام گناہ، برائیاں اور بے حیائیاں داخل ہیں۔ مکروہات سے لیکر کفریات تک

ناپسندیدہ باتوں سے لیکر کفر تک۔

اور ”امر“ کا مطلب ”حکم“ نیکی کے کرنے اور برائی کے نہ کرنے کا۔

زبان سے ہو یا قلم سے، پیار سے ہو یا طاقت سے، بیٹوں سے عرض کر کے ہو یا ساتھیوں کو مشورہ دے کر یعنی تمہاری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہر خوبی و بھلائی کو پھیلانے کیلئے کوشش کرو۔ اور ہر بدی و برائی کو دبانے اور مٹانے کیلئے تمام مساعی بروئے کار لاؤ بہت جلد نیکی فروغ پا جائے گی۔ شر اور برائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔

قرآن و حدیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب و تاکید

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی طاقت و بساط کے مطابق

دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی کرنے والوں کو برائی سے روکیں۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران 110)

(اے امت محمدیہ ﷺ) تم بہترین امت ہو۔ جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں

(کی بھلائی) کے لیے تم حکم دیتے ہو نیکی کا اور روکتے ہو برائی سے اور ایمان رکھتے ہو

اللہ پر۔

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ (آل عمران 114)

ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر اور حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع

کرتے ہیں برائی سے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ (المائدہ 2)

ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقویٰ میں اور باہم مدد نہ کرو گناہ اور زیادتی پر۔

يَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ (الاعراف 157)

وہ نبی حکم دیتا ہے انہیں نیکی کا اور روکتا ہے انہیں برائی سے

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الاعراف

(119)

(خطا کاروں کی) معذرت قبول کیجئے اور حکم دیجئے نیک کاموں کا اور رخ

(انور) پھیر لیجئے نادانوں سے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (التوبہ 71)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں حکم کرتے ہیں

نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے

يَبْنِي أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (لقمان 17)

میرے بیٹے نماز ادا کیا کرو۔ نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکتے رہو۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا جو تم میں سے کوئی برا کام دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت

نہیں رکھتا تو زبان سے برا کہے اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے اور

یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ (مسلم)

(اس سے ہر شخص اپنا ایمان ٹاپ تول سکتا ہے یہی ایمان کے مدارج و مراتب

ہیں۔ جو جس ترتیب سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہمیں

یہی جھلک دکھائی دیتی ہے کہ ابتدا اسلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھتہ اللہ میں

رکھے ہوئے بتوں کو کچھ نہیں کہا صرف دل سے برا جانتے رہے۔ جب یہ دل کی بت زبان پر آئی تو ہم خیال لوگ اکٹھے ہونے شروع ہو گئے۔ اب اس جماعت کا ہر فرد دل سے برا جاننے والا ہو گیا اور زبان سے برا کہنے ولا ہو گیا۔ جب اس جماعت میں اتنے افراد ہو گئے کہ جو برائی کو ہاتھ سے ختم کر سکتے تھے اور اسے ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتے تھے تو اس وقت انہوں نے ہاتھ لگایا یعنی فتح مکہ کے موقع پر صاحب اقتدار ہو کر بیت اللہ کو صاف کیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم سیاسی شہرت اور شعبہ بازی کی خاطر کسی برائی پر آواز اٹھاتے ہیں پھر اسے ختم کرنے کی ٹام نہاد کوشش بھی کرتے ہیں۔ طاقت نہ رکھنے کے باعث قوم کو نئے فتنے میں ڈال دیتے ہیں اپنی تنظیم اور جماعت کے افراد و وابستگان کو ناحق قتل کروا دیتے ہیں۔ قتل کروانے کے بعد اپنی مذہبی و سیاسی دکن داری چمکاتے ہیں۔ کاش کہ برائی کو ختم کرنے سے پہلے ہم نے اپنے نبی ﷺ کی ہدایت پر عمل کیا ہوتا۔

اس حدیث کی رو سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد اور وہ احباب جو ہمارے حلقہ اثر میں ہیں انہیں برے کاموں سے روکنے کیلئے اپنی طاقت استعمال کریں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے یا گالیاں دیتا ہے تو اسے مارا پیٹا جائے ہو سکتا ہے کہ وہ مار کے خوف سے برائی سے باز آجائے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (بعض اوقات) ہمارے لیے مجلس قائم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جس میں ہم باہم گفتگو کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر قیام مجلس ضروری ہو تو راستے کو اس کا حق دو۔ عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نگاہ نیچے رکھنا۔ ایذا رسانی سے باز رہنا، سلام کا

جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا (بخاری)

آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے نیک کام جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جس طرح ایک قطرہ دریائے عظیم کے مقابلے میں ہوتا ہے اور جہاد کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جس طرح ایک حقیر قطرہ کسی بہت بڑے دریا کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ (احیاء العلوم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہم نے کہا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو۔ اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو۔ تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم تمام و مکمل اس سے کنارہ کش نہ ہو سکتے ہو۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوگا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فوائد و ثمرات

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل
عمران 104)

تم میں سے ایک جماعت ہو جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور حکم دیا کرے
بھلائی کا اور روکا کرے بدی سے یہی لوگ کامیاب ہیں

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والے لوگ کامیاب و کامران ہیں۔

”توبہ کرنے والے۔ عبادت کرنے والے۔ حمد و ثنا کرنے والے۔ روزہ رکھنے والے رکوع کرنیوالے۔ سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی نگہبانی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے“ (التوبہ 112)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہدایت کی طرف بلانے والے کے لیے اسکی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ہے۔ جبکہ ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوتی۔ اور برائی کی طرف بلانے والوں کو اتنا ہی گناہ ہوتا ہے جتنا اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوتا ہے جبکہ ان کے گناہوں سے بھی کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ (مسلم)

حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نیکی کا راستہ بتانے والے کیلئے اس پر عمل پیرا ہونے والے کے لیے برابر ثواب ہے۔ (مسلم)

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اطاعت و فرماں برداری، فراخی و دشواری اور ہم پر ترجیح دیے جانے میں بیعت کی۔ اور یہ کہ امیر و حاکم سے جھگڑا نہ کریں گے۔ جب تک کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لیں۔ جس میں اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہو اور اس شرط پر بیعت کی کہ ہم حق بات کہیں جس جگہ بھی ہوں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں تبلیغ نہ کرنے والوں کی مذمت (بخاری و مسلم)

امر بالمعروف کی دعوت نہ دینا اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا

باعث بنتا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی قوم کا کوئی آدمی ان کے درمیان گناہ کرتا ہو اور وہ اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں تو اللہ تعالیٰ ان سب پر عذاب بھیجے گا (ابو داؤد - ابن ماجہ)

حضرت سالم رضی اللہ عنہ بن عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو۔ قبل ازیں کہ تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں قبول نہ ہوں۔ تم استغفار کرو اور تمہیں معاف نہ کیا جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہ رزق کو دور کرتا ہے نہ عمر کی مدت کو کم کرتا ہے۔ سن لو یہودی علماء اور عیسائی علبدوں نے نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا جب ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی اور سب کو مصیبت میں ڈال دیا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تم ضرور نیک کاموں کا حکم کرتے اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنے پاس سے عذاب بھیج دے گا پھر تم اس سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو خاص لوگوں کے عمل کے باعث عذاب نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان برے کام ہوتے ہوئے دیکھیں اور اسے روکنے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن نہ روکیں۔ اگر انھوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ عام و خاص سب کو عذاب دے گا (شرح السنہ)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ

نے جبرائیل کی طرف وحی کی کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں پر الٹا دو۔ عرض گزار ہوئے کہ اے رب اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے۔ جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی فرمایا اس پر بھی اور دوسرے سب پر الٹا دو۔ کیونکہ میری خاطر اسکا چہرہ ایک ساعت کے لیے بھی متغیر نہیں ہوا تھا (بیہقی)

بے عمل مبلغین کی سزا

بے عمل مبلغین کو آخرت میں ایسی سزا دی جائے گی جو بڑی عبرتناک ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے تھے۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے واعظ ہیں۔ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔

زبان اور ہونٹوں سے بات کی جاتی ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے عمل واعظ کو ہونٹ کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ جس سے وہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔

بے عمل مبلغ کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بہت ہی بری جگہ ہے جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔

حضرت اسامہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آگ میں اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی۔ وہ پھرے گا جیسے گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے۔ جہنمی اس کے پاس جمع ہو کر کہیں گے۔ اے فلاں (بے عمل مبلغ) کیا بات ہے۔ جبکہ آپ

تو ہمیں نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے؟ کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا۔ تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود نہیں روکتا تھا (بخاری)

تبلیغ کے اصول

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبلیغ کے اصول بیان فرمائے ہیں اور نظام دعوت کا اجمالی تعارف کروایا ہے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (النمل 125)

اپنے رب کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے بلاؤ اور اچھے انداز میں انکار کرنے والوں کے ساتھ جھگڑا کرو

گویا دعوت و تبلیغ کے تین اصول بتائے گئے ہیں۔

1 حکمت کے ساتھ دعوت دینا: یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دانا، معاملہ فہم اور سمجھدار ہوں ان کے ساتھ تبلیغ حق کی بات بڑی دانشمندی اور حکمت سے کی جائے یا

اثبات مذہب کرنا جس سے مخاطب کے دل میں مذہب کے اعتقالات کے متعلق یقین پیدا کرے۔

2 موعظت: اس کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب مخاطبین منصف مذاج اور سلجھے ہوئے لوگ ہوں۔ یا

اثبات مذہب کرنا جس سے عقائد و اعتقالات کے متعلق ظن غالب دل میں بیٹھ جائے اور ریب کی تمام صورتیں زائل ہو جائیں۔

3 مجاہدیت: اگر مخاطب ضدی اور ہٹ دھرم ہوں تو ان کے ساتھ بحث کی نوبت آجائے تو مباحثہ احسن طریقے سے کرنا چاہیے۔ تاکہ سننے والے مشتعل نہ ہو جائیں اور ان میں دین حق کے خلاف تعصب اور جانبداری نہ بڑھ جائے یا وہ طریقہ جس میں مخاطب و مخالف کو الزامی جوابات دے کر ساکت کیا جائے۔

تبلیغ کے طریقے

تبلیغ کے تین طریقے مروج ہیں

- 1- قولی تبلیغ: اس سے مراد یہ ہے کہ گفتگو، تقریر اور بات چیت کے ذریعے پیغام حق لوگوں تک پہنچایا جائے۔
 - 2- قلمی تبلیغ: اس سے مراد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تصنیف اور کتبت کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کتابیں لکھی جائیں، پمفلٹ شائع کیے جائیں۔
 - 3- عملی تبلیغ: اس سے مراد یہ ہے کہ خود اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین کر کے لوگوں کے سامنے دین حق کا عملی نمونہ پیش کیا جائے تاکہ لوگ اس طرف مائل ہوں اور اسلام کی برکتوں سے فیضیاب ہوں۔
- مبلغین کے ذاتی اوصاف

تبلیغ کی کامیابی کافی حد تک مبلغ کے ذاتی اوصاف اس کے اخلاق و کردار اور اسکی علمی قابلیت پر موقوف ہوتی ہے۔ اس لیے داعی کے اوصاف کا موضوع سب سے اہم ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے اوصاف کا تذکرہ کر رہا ہوں۔

- 1 علم و بصیرت 2 فہم و فراست 3 دانش و بینش 4 قابلیت کے مناسب طبقات کا انتخاب جاننے والا ہو 5 سیرت و کردار 6 دعوت کی عملی ترتیب کو جانتا ہو 7 خشیت الہی و عدم خشیت خلایق 8 استغنا 9 صبر و تحمل 10 غفور

درگزر 11 مستقل مزاج مبلغین کی خدمت میں عرض

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہر ہفتے ایک مرتبہ وعظ کیا کرو۔ دو مرتبہ کر سکتے ہو، تین مرتبہ سے زیادہ وعظ مت کہنا اور اس قرآن سے لوگوں کو متغیر نہ کرنا اور ایسا کبھی نہ ہو کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو اور وہ اپنی کسی بات میں مشغول ہوں اور تم اپنا وعظ شروع کرو۔ اور ان کی بات کٹ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ان کو وعظ و نصیحت سے متغیر کرو گے۔ بلکہ ایسے موقع پر خاموشی اختیار کرو اور جب ان کے اندر خواہش دیکھو اور وہ تم سے مطالبہ کریں تو پھر وعظ کو۔ دیکھو مسجع مقفی عبارتیں بولنے سے بچو کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو دیکھا ہے کہ وہ تکلف کے ساتھ عبارت آرائی نہیں کرتے تھے (البخاری)

ترہنویں شلخ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے ہر ذی شعور کو خیر و شر، برائی و بھلائی کے راستوں سے آگاہ فرمایا۔ اور ان پر چلنے کے فوائد اور نہ چلنے کے نقصانات سے آگاہ فرمایا۔ بلکہ نیکی و بھلائی کے راستے پر چلنے والوں کا ساتھ دینے اور ان کے ساتھ (چلانی و مالی) تعاون کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا اور برائی اور شر کو دہانے اور مٹانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کی تلقین کی۔ گویا دین اسلام کی خواہش ہے کہ نیکی و خیر کو فروغ نصیب ہو اور برائی نیست و نابود ہو۔ یہ معاشرہ نظیر جنت بنے اور اس کے افراد غبط ملائک بنیں اس لیے قرآن میں جا بجا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا

قرآن و حدیث میں نیکی میں تعاون کی تاکید

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ (المائدہ 2)

اور ایک دوسرے کی (باہم) مدد کرو نیکی اور تقویٰ (کے کاموں) میں اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔

اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت کا سارا نظام انسانوں کے باہمی تعاون پر قائم ہے اگر ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہ کرے تو اکیلا انسان خواہ کتنا ہی عقلمند، زیرک کیوں نہ ہو سرمایہ دار اور جاگیردار ہی کیوں نہ ہو تنہا اپنی ضروریات زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہماری خوشی و مسرت اور خوشحالی میں دوسرے انسانوں کی محنت اور تعاون شامل ہوتا ہے۔ جیسے کوئی اکیلا شخص محلہ اگانے سے لیکر اسے کھانے کے قابل بنانے

تک کے تمام مراحل کو طے نہیں کر سکتا اور نہ ہی اپنی سترپوشی کے لیے اسے جس لباس کی ضرورت پڑتی ہے اسکو روئی کی کاشت سے لیکر اپنے بدن کے موافق کپڑا تیار کرنے تک بیشمار مسائل کا حل خود اکیلا کر سکتا ہے۔ غرض ہر انسان اپنی زندگی میں قدم قدم پر دوسرے بیسیوں بلکہ سینکڑوں افراد کا محتج رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب اور پیارا نظام جس میں امیر کو غریب کے تعاون کی ضرورت اور غریب کو امیر کے تعاون کی ضرورت ہے یعنی امیر کو محنت و مشقت کرانے کے لیے غریب کی ضرورت اور غریب کو پیسوں کے لیے امیر کے تعاون کی ضرورت ہے۔ سوداگر گاہکوں کا محتج اور گاہک سوداگروں کا۔ مکان بنانے والا آدمی معمار، بڑھی، مزدور، لوہار کا محتج اور یہ سب اس کے محتج ہیں

اللہ تعالیٰ نے نیکی کے ساتھ تعاون کرنے اور بدی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور تعاون کی اصل بنیاد نیکی، تقویٰ اور خدا ترسی کو قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسلمان بھائی بھی حق کے خلاف ظلم و زیادتی کی طرف چل رہا ہے تو اس کی بھی ہرگز ہرگز مدد نہ کی جائے۔ بلکہ اسے ظلم سے روکنے کے لیے کہا جائے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

أَنْصُرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

تو اپنے بھائی کی (ہر حال میں) مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ کرام عظیم الرضوان نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ مظلوم بھائی کی امداد تو سمجھ گئے ہیں لیکن ظالم کی امداد کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روکو یہی اس کی امداد ہے۔

حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ سے روایت

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ
وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کی؟
(خیر خواہی) فرمایا اللہ اور اسکی کتاب، اسکے رسول اور مسلمانوں کے رہنماؤں اور ان کی
عوام کے لیے خیر خواہی۔

”تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى“

بر کا معنی فعل الخیرات نیک عمل، تقویٰ کا معنی ”ترک المنکرات برائیوں کا
ترک کرنا۔

برو تقویٰ کے تعاون پر زور دیتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا

الدَّلَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتا دے تو اسکا ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نیکی کو
اس نے خود کیا ہو۔

صحیح بخاری میں روایت ہے نبی پاک ﷺ نے فرمایا جو شخص لوگوں کو
ہدایت اور نیکی کی طرف دعوت دے تو جتنے آدمی اس کی دعوت پر عمل کریں گے ان
سب کے برابر اسکو بھی اجر ملے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثواب میں سے کچھ کم
کیا جائے۔ اور جس شخص نے لوگوں کو کسی گمراہی یا گناہ کی طرف بلایا تو جتنے لوگ
اسکے بلانے پر گناہ میں مبتلا ہوئے ان سب کے گناہوں کے برابر اس کو بھی گناہ ہوگا بغیر
اسکے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی کی جائے۔

ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہا جب کوئی سائل مجھ سے مانگے آئے تو

تو بھی کہہ دیا کریا رسول اللہ ﷺ آپ اس کو عطا فرمادیں۔ کیونکہ میں نے اسے دینا ہی ہوتا ہے اور جب تو کہہ دے گی تو تجھے بھی اللہ کی بارگاہ سے اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا مجھے ملنا ہے۔

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبہ 71)

مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ حکم کرتے
ہیں نیکی کا روکتے ہیں برائی سے اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور
اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم
فرمائے گا بیشک اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے۔

نیکی میں تعاون نہ کرنے والوں کی سزا

حضور ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں
میری جان ہے۔ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے رہو گے۔ ورنہ ہو سکتا
ہے اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے پھر تم اس سے دعائیں کرو لیکن وہ
قبول نہ ہوں۔

ایک حدیث کے مطابق بنی اسرائیل کی ایک بستی میں فسق فجور حد سے بڑھ
گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے۔ جبرائیل نے
عرض کیا خدایا اس بستی میں ایک عابد و زاہد ایسا بھی ہے۔ جو ہمیشہ تیری عبادت میں
مصروف رہتا ہے۔ اور اس نے کوئی گناہ یا جرم نہیں کیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا

حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اسے بھی بستی والوں کے ساتھ تباہ کر دو۔ کیونکہ وہ ملوگوں کو برائی اور نافرمانی سے روکتا نہیں تھا۔ (یعنی اسکو سزا ہی اس بات کی ملی کہ اس نے برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی تھی؟) لہذا ایک مسلمان کا یہ بنیادی اور لازمی فرض ہے کہ نیکی کا کام جہاں بھی ہو رہا ہو وہ اسکا ساتھ دے یا کم از کم اس میں رکاوٹ نہ ڈالے۔ اور برائی و ظلم جہاں بھی ظہور پذیر ہو وہ اس کے خلاف ڈٹ جائے تاکہ برائی کا سد باب ہو اور نیکی کو فروغ حاصل ہو اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا کہ کوئی شخص (جب) کسی ظالم کے ساتھ مدد کرنے کے لیے چلا تو وہ اسلام سے نکل گیا۔

مسلمانان عالم کی سلطنت و سطوت کا راز نیکی و بھلائی کے پرچار میں اور برائی کا سرکچنے میں ہے۔ آج ہم جو اپنی عظمت و عزت سے محروم ہیں اسکی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ اہم فریضہ چھوڑ دیا ہے۔ اور اسکی بجائے مل و زر کے حصول کو مقصد زیست بنایا لغویات و فضولیات کو شعور زندگی سمجھ لیا۔ مجاہدانہ زندگی گزارنے کی بجائے غفلانہ انداز حیات اختیار کر لیا اگر ہم اپنی متاع بکراں کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر سے اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اللہ تعالیٰ سے

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

کا عہد مصمم کرنا ہو گا۔ اور

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

کا وعدہ کرنا ہو گا۔ لالچ اور خوف و حرص سے بے نیاز ہونا ہو گا۔

بقول اقبال

آمین جوان مرداں حق گوئی د بے باقی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روہی
یہ کام کٹھن ضرور لیکن ناممکن نہیں۔

آمین نو سے ڈرنا طرز کھن پہ اڑنا
منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں

حیاء

حیا ایک وصف ہے جو انسان کو برے کام نہ کرنے پر ابھارتا ہے اور اہل حق کی ادائیگی میں کوتاہی سے روکتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے اور پھر یہ سوچتا ہے کہ اس منعم کا شکر ادا کرنے میں مجھ سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے۔ تو اس سے آدمی کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام حیا ہے۔

حیا کا لغوی و شرعی معنی

حیا 'حیاۃ سے ماخوذ ہے ایک سے زمین کی زندگی ہے اور دوسری سے دل کی زندگی ہے۔ مذمت اور عتاب کے خوف سے انسان کے اوپر جو تغیر و انکسار کی حالت طاری ہوتی ہے اس کو لغت میں حیا کہتے ہیں۔

اور اصلاح شرع میں حیا اس وصف کو کہتے ہیں جو انسان کو برے کاموں سے اجتناب اور اچھے کاموں کے اکتساب پر برا لگیں کرتا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اور اپنی تقصیرات کو دیکھنے سے جو حالت پیدا ہوتی ہے اسکو حیا کہتے ہیں۔ حیا دو طرح کی ہے ایک وہ حیا جو لوگوں کو آپس میں ہوتی ہے۔ دوسری وہ جس میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے۔ پہلی تو یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے جنکا دیکھنا حلال نہیں۔ دوسری یہ کہ بندہ اپنے مولیٰ کے احسانات پہنچانے اور اسکی نافرمانی سے باز رہے۔

اگر حیا کی وجہ سے ضعف، بزدلی، حق سے خروج اور حد قائم کرنے کو چھوڑنا پیدا نہ ہو تو حیا محمود ہے ورنہ مذموم، جنسی عمل کو کہنا یہ سے تعبیر کرنا بھی حیا

کے آثار سے ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو عبادت گزار اور بہادر نہیں دیکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سے معلوم ہو جاتا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آفتاب کی طرح تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ناگوار لگتی تو یوں معلوم ہوتا جیسے آفتاب پر ام آگیا ہو۔

شرم و حیا انسانی زندگی کے لیے ایسے ہی ضروری ہے۔ جیسے خوراک، جس کے اقوال میں افضل میں، اخلاق میں حیا کا جذبہ نہ ہو اس کے لیے ہر آن گمراہ ہونے کا خطرہ ہے اسی گمراہی سے بچنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بی شمار مقلات پر بے حیائی و فحاشی سے رکنے کا حکم دیا ہے اور شرم و حیا کو اپنا اثاثہ حیات بنانے کی تلقین کی۔

قرآن و حدیث میں شرم و حیا کی تلقین

شیطان جو انسان کا اذی دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہونے کی وجہ سے اسے شرم و حیا اختیار کرنے

سے روکتا ہے

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ

شیطان وعدہ دیتا ہے تم کو تنگ دستی کا اور حکم کرتا ہے تمہیں بے حیائی (و

فحاشی) کا جبکہ اللہ تعالیٰ بے حیائی و فحاشی سے روکتا ہے

وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ (الانعام 152)

بے حیائی کی باتوں کے قریب مت جاؤ اور جو ظاہر ہوں ان سے اور جو باطن

(چھپی ہوئی) ہوں

اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ ”فواحش“ استعمال فرما کر ہر قسم کی قوی، فعلی، اخلاقی برائیوں کے نہ صرف ارتکاب سے بلکہ ان کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ تمام چیزیں جو دل میں گناہ کی تحریک پیدا کرتی ہیں۔ یعنی ظاہر و باطن، جلوت و خلوت ہر مقام پر بے حیائی سے رکنے اور حیا کو قائم رکھنے کی تلقین فرمائی۔ انھی لوگوں کے لیے قرآن نے مژدہ جانتا سلیا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

جو خلوت و جلوت میں اپنے رب سے ڈرتا رہا اور خواہشات کو اپنے تابع کرتا رہا بے حیائی سے باز رہا، شرم و حیا کی پاسداری کرتا رہا وہ جنتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا

إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ (الاعراف 28)

بیشک اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اور اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ (الاعراف 133)

اے حبیب ﷺ فرمادجئے کہ میرے رب نے بے حیائی و فحاشی کو

حرام قرار دیا ہے۔

حضرت عبدالقیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے میں نے پوچھا وہ دو

کون سی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا بردباری اور حیا میں نے پوچھا یہ پہلے سے

میرے اندر تھیں یا اب پیدا ہوئی ہیں آپ ﷺ نے فرمایا پہلے سے تھیں۔ میں

نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ جس نے مجھے دو ایسی خصلتوں پر پیدا فرمایا جو اسے پسند ہیں۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے حیا کی مختلف پیرایہ میں تاکید فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ترغیب بھی دی ہے۔

ایک دفعہ ایک انصاری اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ زیادہ شرم نہ کرو حضور ﷺ نے سنا تو فرمایا یہ نہ کہو کیونکہ

فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ (مکھوۃ)

بیشک حیا جزو ایمان ہے۔

حیا کے ان بیشمار فوائد و برکت کی بنا پر آپ ﷺ نے فرمایا

الْحَيَالَا يَأْتِي الْإِبْخِيرَ (مکھوۃ)

شرم و حیا جزو ایمان ہے اور ایمان باعث دخول جنت ہے۔ بے حیائی جفا ہے

اور جفا باعث دخول دوزخ ہے۔

حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر دین کا ایک اخلاق ممتاز ہوتا

ہے۔ ہمارے دین کا ممتاز اخلاق شرم کرنا ہے۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد

گرامی نقل کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا چار چیزیں انبیاء و رسل کی سنتوں

میں سے ہیں 1 خوشبو 2 مسواک 3 نکاح 4 حیا

حیا کا حق

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا اللہ تعالیٰ سے حیا کرو جیسا کہ اسکا حق ہے۔ عرض کیا گیا الحمد للہ ہم اللہ سے حیا

کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا یوں نہیں بلکہ حیا والے کو چاہیے کہ سر کی اور سر کے تمام اعضاء کی نگرانی رکھے پیٹ کی اور اس کے اندر کی چیز کی حفاظت کرے۔ مرنے کو اور اس کے بعد بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور جو آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے۔ درحقیقت یہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرتا ہے۔ (ترمذی)

شرم و حیا پر ہی اسلام کا مدار ہے۔ خدا اور خلق سے کسی کو شرم نہیں تو

فرمایا

إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ (البخاری)

جب تمہارے پاس حیا ہی نہ رہا تو جو دل میں آئے کر گزرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بے حیا انسان کے لیے سب کچھ مباح ہے۔ یہ تو تحدید و وعید ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے

إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

جو چاہو (جیسا چاہو) عمل کرو۔ حیا انسان کو بہت سی برائیوں سے بچاتا ہے۔ جس شخص میں حیا نہیں اس سے خیر و بھلائی کی توقع عبث ہے۔

حضور ﷺ کا حیا

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعِزْرَاءِ فِي

خَدْرِهَا وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ (مسلم)

آپ ﷺ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیا کرنے

والے تھے۔ جب آپ ﷺ کو کوئی چیز ناپسند ہوتی تو ہم آپ ﷺ کے

چہرے سے جان لیتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب نبی پاک ﷺ کو کسی آدمی کے کسی عیب کی خبر پہنچتی تو آپ ﷺ اس آدمی کا نام لیکریوں نہ فرماتے تھے کہ فلاں کو کیا ہو گیا کہ وہ یوں کرتا ہے۔ بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ایک آزاد کردہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے (حیا کی وجہ سے) حضور ﷺ کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی حضور ﷺ نے میری شرمگاہ دیکھی۔

حضور ﷺ کے صحابہ کا حیا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حیا: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم لوگ اللہ سے حیا کرو کیونکہ میں بیت الخلاء میں جاتا ہوں تو اللہ سے شرم کر اپنے سر کو ڈھانپ لیتا ہوں۔

کامل الحیا والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا حیا: حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں نے ان سے یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی چادر اوڑھے ہوئے اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی حضور ﷺ نے انھیں اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی حضور ﷺ نے انھیں بھی اجازت دے دی اور آپ ﷺ اسی طرح لیٹے رہے وہ بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے

چلے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تم بھی اپنے کپڑے ٹھیک کرلو (پھر مجھے اجازت دی) میں بھی اپنی ضرورت کی بات کر کے چلا گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنے پر جتنا اہتمام کیا اتنا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پر نہیں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی حیا والے آدمی ہیں تو مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں انھیں اس حالت میں اجازت دے دوں گا تو وہ اپنی ضرورت کی بات کہہ نہ سکیں گے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا حیا: حضرت فرماتے ہیں کہ میں تاریک کمرے میں غسل کرتا ہوں تو میں اللہ سے شرم کی وجہ سے جب تک اپنے کپڑے پہن نہ لوں اس وقت تک اپنی کمرسیدھی کر کے کھڑا نہیں ہوتا۔

حیا کے فروغ اور بے حیائی کے سد باب کی تجاویز

فتنہ و فساد، بے حیائی و فحاشی کا چشمہ جہاں سے ابلتا ہے۔ اخلاق اور سوسائٹی پر جہاں سے ضرب کاری پڑتی ہے ان سوتوں اور سوراخوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی کام یہ ہے کہ نگاہ جو شہوت کی قاصد اور پیامبر ہے۔ اس پر احادیث نبویہ کے قاصد بٹھائے جائیں اور اس کو مطلع کر دیا جائے کہ ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نہ دیکھو۔ کیونکہ تمہارے لیے صرف پہلی نگاہ معاف ہے اور دوسری نظر نہیں یہ بھی خیال رہے کہ

النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ ابْلِيسَ

نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے۔ کیونکہ یہ ایک مسلمہ

حقیقت ہے کہ نگاہ کی حفاظت ہی اصل شہوت اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا۔ اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا اور نظر ہی تمام آفتوں کی بنیاد ہے۔ جن میں انسان جلا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ

الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ الْيَسِرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى أَلَمِ بَعْدِهِ

آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا بہت مشکل ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا

مَاتَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (بخاری)

میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی ضرر رساں فتنہ نہیں چھوڑا "یعنی مردوں کے لیے سب سے نقصان دہ چیز عورت ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا دنیا اور عورتوں سے ڈرو۔ کیونکہ بنی اسرائیل

میں پہلا فتنہ جو پیدا ہوا تھا وہ عورتوں میں تھا (مشکوٰۃ)

اس لیے اسلام نے مردوں کو نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا تاکہ اس فتنہ کا حتی الامکان قلع قمع کیا جائے اور عورتوں کو فرمایا کہ تم اپنی آرائش و زیبائش مردوں پر ظاہر نہ کرو۔

بلکہ اسلام نے عورتوں کو اس قدر حجب کی تاکید فرمائی جس کا اندازہ حدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے۔ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی نابینا تھے انھوں نے حضور

ﷺ کی خدمت میں آنا چاہا تو آپ ﷺ نے حضرت ام سلمیٰ

رضی اللہ عنہا اور ام میمونہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا پردے میں ہو جاؤ۔ انھوں نے عرض کیا

وہ تو نابینا ہیں۔ ہم کو نہ دیکھیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو کیا

تم ان کو نہ دیکھو گی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ایک دفعہ رسول اللہ

ﷺ نے اپنی مجلس میں سوال کیا
 اِیْ شَیْ خَیْرٌ لِّلْمَرْأَةِ

کون سی چیز عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ کسی نے جواب نہ دیا سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں تھا۔ مجھ سے بھی کوئی جواب نہ بن پڑا جب میں گھر آیا تو میں نے یہی سوال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کیا تو انھوں نے بڑی برجستگی سے جواب دیا

لَا یَرَا هُنَّ الرِّجَالَ

سب سے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی نگاہوں سے عورتیں محفوظ رہیں۔

بے حیائی کا انجام

اِنَّ الذِّیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الذِّیْنَ اٰمَنُوا لَهُمْ
 عَذَابٌ اَلِیْمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ (النور 18)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ایمان والوں میں تو ان کے لیے دردناک عذاب دنیا و آخرت میں۔

حضور ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جب اس میں شرم نہیں رہتی تو وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر و مبغوض بن جاتا ہے۔ جب اس کی حالت اس نوبت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے امانت کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے اور جب اس میں امانتداری نہیں رہتی تو وہ خیانت و خیانت میں مبتلا ہونے لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد اس سے صفت رحمت اٹھالی جاتی ہے۔ پھر وہ پھٹکارا ہوا مارا مارا پھرنے لگ جاتا ہے۔ جب تم اس کو اس طرح مارا مارا پھرتا دیکھو تو وہ وقت آجاتا ہے کہ اب اس سے رشتہ اسلام ہی چھین لیا جاتا ہے۔ (ابن ماجہ)

والدین کے ساتھ بھلائی

انسان مبنی الطبع ہے۔ اس میں مل جل کر زندگی بسر کرنے کا فطری رجحان پایا جاتا ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہے۔ معاشرتی زندگی میں قربت داری کا بہت اہم حصہ ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے معاشرتی تنظیم کو بہتر بنانے کے لیے نیکی اور صلہ رحمی پر بہت زور دیا ہے۔

بر کا لغوی و شرعی معنی

بر کی ضد اثم ہے۔ بر کا مفہوم ہر اس عمل کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے جس کے کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ بر کا معنی صلہ، جب کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو کہتے ہیں کہ اس نے بر کی جیسے قرآن مجید میں ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ (آل عمران 92)

تم اس وقت تک ہرگز بر (یعنی نیکی) نہ پاسکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزوں میں کچھ خرچ نہ کرو۔

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنہ 8)

جن لوگوں نے تم سے دین میں جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تمہیں ان کے ساتھ بر کرنے (یعنی عدل و انصاف کرنے) کا سلوک کرنے سے منع نہیں فرماتا۔ بیشک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

ابو منصور نے کہا ہے کہ بر دنیا اور آخرت کی خیر کو کہتے ہیں۔ حضور

ﷺ نے فرمایا ہمیشہ سچائی پر رہو کیونکہ سچائی بر کی ہدایت دیتی ہے۔

حضور ﷺ سے بر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے

لیس البران تولوا وجوهکم... البقرہ (177)

کی تلاوت فرمادی۔ کیونکہ یہ آیت اعتقاد، اعمال، فرائض، نوافل، بر والدین

اور ان کے ساتھ حسن سلوک میں وسعت پر مشتمل ہے۔

قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”(یاد کرو) جب ہم نے اولاد یعقوب سے یہ پختہ عہد لیا

کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں، باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور

مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا (البقرہ 83)

آپ ﷺ فرمادجئے کہ چو مال (بھی) خرچ کرو تو (وہ) ماں باپ قریبی

رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے“ (البقرہ 215)

اور اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے

ساتھ نیکی کرو اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قرابت دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی،

مجلس کے ساتھی، مسافر اور باندیوں کے ساتھ نیکی کرو (النساء 36)

آپ ﷺ فرمادجئے کہ آدمی میں تم کو پڑھ کر سناؤں کہ اللہ نے تم پر کیا

حرام کیا ہے؟ یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ

نیکی کرو۔ (الانعام 151)

اور آپ ﷺ کے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ (اے لوگو) اس (اللہ)

کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر تمہارے

سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بدھلے کو پہنچ جائیں تو انہیں ماف (تک)

(نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا اور عاجزی اور نرم دلی کے ساتھ ان کے سامنے جھکے رہنا اور یہ دعا کرنا کہ اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ (بنی اسرائیل 24)

اور ہم نے انسانوں کو اس کے والدین کے متعلق نیکی کا حکم دیا ہے۔ اسکی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا اور اس کا دودھ چھوٹا دو برس میں ہے (اور ہم نے یہ حکم دیا کہ) میرا اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ میری ہی طرف لوٹا ہے اور اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھراؤ جسکا تمہیں علم نہیں ہے تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی و بھلائی کے ساتھ رہنا۔ (لقمان 14، 15)

اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے۔ اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اسے پیٹ میں اٹھایا اور تکلیف کے ساتھ اسے جنا اور اسکو (پیٹ میں) اٹھانا اور اسکا دودھ چھڑانا تیس ماہ میں ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور (اس کے بعد) چالیس برس کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا اور اس پر کہ میں تیری پسند کے نیک کام کرتا رہوں اور میری اولاد میں نیکی کو رکھ دے بیشک میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں تیرے فرماں برداروں میں سے ہوں (الاحقاف 15)

حضرت معاویہ بن جابر رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے متعلق مشورہ طلب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوحنا

آلک والدان

کیا تمہارے والدین ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ ﷺ نے فرمایا تم ان سے چٹے رہو کیونکہ

فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَقْدَامِهَا

جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ (طبرانی)

حضرت طلحہ بن معاویہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

پیارے آقا میں جہاد فی سبیل اللہ کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا

أَمْكَ حَيَّةٌ؟

تمہاری ماں حیات ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ ﷺ آپ

ﷺ نے فرمایا

الزِّم رِجْلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةَ

اس کے پاؤں سے لپٹ جاؤ (چمٹ جاؤ) وہی جنت ہے۔ (طبرانی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس

ایک عورت آئی عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ آپ

ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا ماں

کے ساتھ۔ اس نے کہا پھر کس کے ساتھ؟ آپ ﷺ نے فرمایا اپنی ماں کے

ساتھ (چوتھی بار) پھر کہا کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے والد کے ساتھ۔ (طبرانی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ (کنز العمال)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مَنْ قَبِلَ بَيْنَ عَيْنِي أُمِّهِ كَانَ لَهُ بَيْتٌ مِنَ النَّارِ

جس شخص نے اپنی ماں کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا وہ بوسہ اس کے لیے

جہنم کی آگ سے حجاب ہوگا۔ (کنز العمال)

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت

الْزَّمِ رِجْلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةُ

اپنی ماں کے پیروں سے چمٹے رہو جنت وہیں ہے۔ (کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت تم خود اور تمہارا ماں تمہارے

والد کی ملکیت ہے۔ تمہاری پاکیزہ ترین کمائی تمہاری اولاد ہے۔ سو اپنی اولاد کی کمائی

سے کھاؤ۔ (ابن ماجہ)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت

مَنْ ذَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ عِنْدَهُ

يَسِينَ غُفِرَ لَهُ (کنز العمال)

جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی

زیارت کرے اور وہاں سورۃ - یسین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی۔

پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور انبیاء

ملیم السلام اور ماں باپ کے سامنے جمعہ کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ (اپنے متعلقین کی) نیکیوں سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی سفیدی اور چمک زیادہ ہو جاتی ہے۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے فوت شدہ لوگوں کو اذیت نہ دو۔ (کنز العمال)

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا
مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ
بِهَا حُجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَبْرُورَةٌ

جو شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ (کنز العمال)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت نماز کی حالت میں تمہیں ماں باپ بلائیں تو
ماں کے بلانے پر چلے جاؤ باپ کے بلانے پر نہ جاؤ۔ (کنز العمال)

ابو اسید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت کہ باپ کے لیے اولاد کی صرف چار
نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں 1 باپ کی نماز جنازہ پڑھنا 2 باپ کے حق میں دعا کرنا

3 باپ کے وعدے کو پورا کرنا 4 اس کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا
اور اس کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (کنز العمال)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت تین چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے
النَّظَرُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءٍ عِبَادَةٌ - النَّظَرُ فِي وَجْهِ الْآبَوَيْنِ وَفِي
الْمُصْحَفِ وَفِي الْبَحْرِ

ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، سمندر کو دیکھنا، (کنز العمال)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ مسجد کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے اور والدین کی طرف دیکھنا عبادت ہے اور جس بھائی سے اللہ کے لیے محبت ہو اس پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔

والدین کی وفات کے بعد حسن سلوک کی صورت

حضرت ابو اسید رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے ماں باپ کی وفات کے بعد (بھی) کوئی ایسی چیز باقی ہے جس کے ذریعہ میں ان سے حسن سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1 ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا 2 ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا 3 ان کے بعد اس عہد کو نافذ کرنا جسکو وہ انجام دینا چاہتے تھے 4 صلہ رحمی کرنا جو صرف ماں باپ کے تعلق کی وجہ سے اور ان کی رضا کے لیے ہو 5 ان سے محبت اور میل جول رکھنے والوں کا احترام کرنا۔ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے سب اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن تین چیزوں کا نفع اسے پہنچتا رہتا ہے 1 صدقہ جاریہ 2 ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہوں 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو۔ (مشکوٰۃ)

حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پس کونسا صدقہ بہتر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پس حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودا اور فرمایا

هَذِهِ لِأَمِّ سَعْدٍ

یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ (مکتوۃ)

والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کی مذمت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا

مَنْ أَرْضَى وَالِدَيْهِ فَقَدْ أَرْضَى اللَّهَ وَمَنْ اسْخَطَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ
اسْخَطَ اللَّهَ

جس نے اپنے والدین کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا اور جس نے اپنے

والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا (کنز العمال)

حضور ﷺ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عَقُوقَ الْأُمّهَاتِ (بخاری)

اللہ تعالیٰ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا اس

نے اس کی تلاوت نہیں کی اور جس نے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کو گھور کر

دیکھا اس نے ان کیساتھ نیکی نہیں کی۔ وہ مجھ سے بری ہیں میں ان سے بری ہوں (

کنز العمال)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ہر گناہ کی سزا کو اللہ تعالیٰ جتنی دیر

چاہتا ہے موخر کر دیتا ہے۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ موت سے

پہلے دنیا میں جلد سزا دیتا ہے۔ (کنز اعمال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا

رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

قَالَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ
الْجَنَّةَ (مسلم)

اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ اس کی ناک خاک آلود ہوئی۔ اس کی ناک
خاک آلود ہوئی۔ عرض کی گئی کس کی یا رسول اللہ ﷺ فرمایا جس نے اپنے
والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا پھر جنت میں داخل نہ ہوا۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت حضور ﷺ نے فرمایا کہ
آدمی کا اپنے والدین کو گلی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول
اللہ ﷺ کیا آدمی اپنے والدین کو گلی دیتا ہے؟ فرمایا وہ کسی کے باپ کو گلی دیتا
ہے وہ اس کے باپ کو گلی دیتا ہے وہ اسکی ماں کو گلی دیتا ہے تو وہ اسکی ماں کو گلی دیتا
ہے۔ (البخاری)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو
مُحْضُ اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کا فرماں بردار رہا اس کے لیے جنت کے دو دروازے
کھلے رہیں گے۔ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی تھا تو ایک دروازہ جنت یا دوزخ کا
کھلا رہے گا۔ اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ (یہ جہنم کی وعید) کیا اس صورت
میں بھی ہے کہ ماں باپ نے اس شخص پر ظلم کیا ہو۔ تو آپ ﷺ نے تین
مرتبہ فرمایا **وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا وَإِنْ ظَلَمْنَا**

یعنی ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ایذا رسانی پر جہنم کی وعید ہے۔ خواہ ماں
باپ نے ہی اولاد پر ظلم کیا ہو۔ جسکا حاصل یہ ہے کہ اولاد کو ماں باپ سے انتقام لینے کا
حق نہیں کہ انھوں نے اس پر ظلم کیا ہے تو یہ بھی ان کی خدمت و اطاعت سے ہاتھ
کھینچ لے۔ اسلام نے تو ہر حال میں ماں باپ کی خدمت، ادب کرنے کی تلقین و تاکید

فرمائی ہے۔

حقوق و فرائض اولاد

دنیا کے ہر مذہب نے اپنے پیروکاروں کو والدین کی خدمت و اطاعت گزاری کی تاکید کی ہے۔ اسلام کو دیگر مذاہب میں اس امر پر فوقیت حاصل ہے کہ اس نے اپنی تعلیمات میں والدین کی نہ صرف خدمت کی تلقین کی ہے بلکہ احسان کی تاکید فرمائی ہے اور احسان کا درجہ خدمت سے کہیں بڑھ کر ہے۔

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

تفصیل میں جائے بغیر مختصر عرض کر دیتا ہوں۔

حقوق والدین اور فرائض اولاد:

- 1 ادب و احترام۔ 2 اطاعت و فرماں برداری۔ 3 خدمت گزاری۔
- 4 دعائے مغفرت۔ 5 عزیز و اقارب اور دوستوں سے حسن سلوک

فرائض والدین اور حقوق اولاد:

- 1 تحفظ حیات 2 اولاد کی صحیح پرورش 3 محبت و شفقت
- 4 صحیح تعلیم و تربیت 5 بیاہ و شادی 6 اولاد کے درمیان عدل و مساوات

پچھنویں شلخ

صلہ رحمی

صلہ کا لغوی و شرعی معنی: صلہ وصل سے اسم مصدر ہے اس کے لغوی معنی ملائکہ جوڑنا عطیہ اور انعام کے ہیں صلہ الارحام کا مطلب نسبى رشتہ داروں سے وابستہ رہنا ہے ان کے ساتھ تعلق کو استوار رکھنا، ان کے ساتھ حسن سلوک، خوش روئی اور محبت و مودت سے پیش آنا۔ ان کی دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ان کے غم و خوشی میں برابر کا شریک ہونا۔

رحم کا لغوی و شرعی معنی: رحم کی جمع ارحام ہے رحم شکم مادر کو کہتے ہیں۔ رحم رحمن سے نکلی ہوئی ایک شلخ ہے حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جو تجھ کو جوڑے گا میں اسکو جوڑوں گا۔ اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اسکو کاٹوں گا۔ یعنی جو شخص صلہ رحم کرے گا۔ خدا اسکے ساتھ رحم سے پیش آئے گا۔ اور جو قطع رحم کرے گا خدا اکا رحم اس سے دور ہو جائے گا۔

قرآن و حدیث میں صلہ رحمی کی تاکید

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ (النساء 1)

ڈرو اللہ تعالیٰ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیردار

رہو قرابت والوں سے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الانفال)

(75)

اور وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں اور ہجرت بھی کی اور جہاد بھی کیا تمہارے

ساتھ مل کر تو وہ بھی تمہی میں سے ہیں اور رشتہ دار (ورثہ میں) ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں حکم الہی کے مطابق۔

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (الرعد 21)

اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَزْكُرُونَ (النحل 90)

بیشک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو اور بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ اور منع فرماتا ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔

وَاتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ (النبي 91)
اسرائیل (26)

اور دیا کرو رشتہ دار کو اسکا حق اور مسکین اور مسافر کو بھی۔

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ (البقرہ 177)

اور دے اپنا مال اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں اور مانگنے والوں کو اور (خرچ کر) غلام آزاد کرنے میں

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ (الاحزاب 6)

قہمی رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے ۔
حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْسُطَ لَهُ رِزْقَهُ وَيَنْسَاهُ فِي إِثْرِهِ فَلْيَصِلْ
رَحِمَهُ (مشکوۃ)

جس کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہو اسکی عمر دراز ہو تو
اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے ۔

اس حدیث پاک میں صلہ رحمی کے فوائد کا ذکر کیا گیا ہے آخرت میں ملنے
والا ثواب تو ہے ہی لیکن اس دنیا میں اس کے رزق میں وسعت و کشادگی پیدا کر دی
جائے گی ۔ افلاس و غربت دور ہو جائے گی ۔ درازی عمر نصیب ہوگی ۔

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ ﷺ
مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں آپ ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا ۔ تو
آپ ﷺ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں پڑے یہ تھے
آپ ﷺ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلَامَ وَاطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ
وَصِلُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (مشکوۃ)

لوگو ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کیا کرو ، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو ، صلہ
رحمی کیا کرو اور ایسے وقت میں نماز کی طرف سبقت کیا کرو جبکہ عام لوگ غیند کے
مزے میں ہوں (ایسا کرو گے تو) بڑی سلامتی و سکون کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے ۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک

باندی کو آزاد کر دیا تھا جب حضور ﷺ سے اسکا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم (اے) اپنے ماموں کو دے دیتیں تو زیادہ ثواب ہوتا۔

اسلام نے غلام اور باندی کو آزاد کرنے کی بڑی فضیلت و ترغیب دی ہے اور اس بہترین کار ثواب قرار دیا ہے لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر حال اعلیٰ و افضل ہے۔

اسی طرح آپ ﷺ نے صلہ رحمی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا
 الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ
 ثَنَانٌ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ (مشکوٰۃ)

یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ ہی ہے اور اپنے کسی رشتہ دار کی مدد کرنا دو اموروں پر مشتمل ہے۔ ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ جناب رسول محترم ﷺ نے فرمایا لوگو! تمہیں اپنے حسب و نسب کے متعلق اس قدر علم حاصل کرنا ضروری ہے جسکی وجہ سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی شخص میں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسکا حلیب سہولت و آسانی سے لے گا۔ اور اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جو تم کو محروم کرے اس کو دو۔ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے ناتہ جوڑو۔ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو۔ جب یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ (الادب المفرد)

حضور ﷺ نے فرمایا قرعی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنا عمر و دراز

کرتا ہے۔ اور چھپا کر خیرات کرنا خدا کے غصے کو فرو کرتا ہے۔

رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا نام اللہ ہے۔ میرا نام رحمن ہے۔ میں نے اپنے نام کو رحم سے مشتق کیا ہے۔ جو اس کو ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا جو قطع رحمی کرے گا میں اس کو قطع کردوں گا۔ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کی پیدائش سے فارغ ہو چکا تو رحم نے اللہ کا دامن تھام لیا اور کہا کہ یہ اسکا مسکن ہو گا جو تیری گرہ (صلہ رحم کو) کاٹنے (قطع رحم) سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیشک کیا تجھ کو یہ پسند نہیں کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ رحم نے عرض کیا ہاں یا رب فرمایا تو یہ آیت پڑھ لو۔

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقْطَعُوا
اَرْحَامُكُمْ (کتاب الادب)

حضور ﷺ نے فرمایا رحم عرش الہی میں لٹکا ہوا کتا ہے کہ جس نے مجھ کو جوڑا خدا اس کو جوڑے گا اور جس نے مجھ کو کاٹا خدا اس کو کاٹے گا۔ (مسلم)

ایک اعرابی نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو مجھ کو جنت کے قریب اور آتش دونخ سے دور کر دے فرمایا اللہ کی عبادت کرو۔ کسی کو اس میں شریک نہ کرو۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔

قطع رحم کی وعید اور سزا

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتُقْطَعُوا
اَرْحَامُكُمْ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاصْمُوهُمْ وَاَعْمٰیْ اَبْصَارَهُمْ ۚ

محمد 22، 23)

اور پھر تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم فساد برپا کر دو گے زمین میں اور قطع کر دو گے اپنی قرابتوں کو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی پھر انہیں بہرا کر دیا۔ اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا
أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الْعَذَابِ (الرعد 25)

اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے (کیے ہوئے) وعدہ کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتہ داروں کو جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے اور (قتلہ) و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ (مکھوۃ)

جو شخص اپنے قرابت داروں سے تعلقات منقطع کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِ قَاطِعٌ رَحِمٌ (مکھوۃ)

اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی جس میں کوئی قطع رحمی کرنے والا

موجود ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا وہ قوم رحمت الہی سے محروم رہتی ہے جس میں

کوئی قاطع رحم ہوتا ہے اور اس کو دھیا میں ہی سزا مل جاتی ہے۔ (الادب المفرد)

حضور ﷺ نے فرمایا شعبان کی پندرہویں شب میں تقریباً سب لوگ آزاد کر دیے جاتے ہیں مگر قاطع رحم، ماں باپ کا نافرمان اور شراب کا عادی یہ تینوں اس رات میں بھی آزاد نہیں کیے جاتے۔ (ترمذی)

رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہر جمعرات کی شام (جمعہ کی رات) لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ رشتہ قرابت توڑنے والے کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ (الادب المفرد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی کہ میرے چند قرابت دار بڑی عجیب طبیعت کے واقع ہوئے ہیں۔ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع کرتے ہیں۔ میں ان سے نیکی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جہالت کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے اس کے جواب میں فرمایا اگر واقعی تو ایسا ہے جیسا بیان کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں بھوبل ڈالتا ہے (یعنی تیری عطا ان کے حق میں حرام ہے اور ان کے شکم میں آگ کا حکم رکھتی ہے) اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان پر تیری مدد کرتا رہے گا۔ جب تک تو اس صفت پر قائم رہے گا۔ (مسلم)

حسن خلق

خلق کا لغوی معنی: امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ خلق اور خلق کی اصل ایک ہے۔
 خلق کا لفظ ان ہیئت، اشکال اور صورتوں کے ساتھ مختص ہے۔ جن کا آنکھ کے ساتھ
 ادراک کیا جاتا ہے۔ اور خلق کا لفظ ان قوتوں اور خصلتوں کے ساتھ مخصوص ہے جنکا
 بصیرت کے ساتھ ادراک کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم 4)

بلاشبہ آپ ﷺ ضرور بہت عظیم خلق پر ہیں۔

انسان اپنے کسب سے جس فضیلت کو حاصل کرے اسکو خلاق کہتے ہیں۔

سورہ البقرہ میں ہے وَلَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ
 آخرت میں اسکے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔

خلق اور خلق کا معنی ہے طبیعت اور خصلت اور اس کی حقیقت انسان کی
 باطنی صورت ہے۔ یہ انسان کے وہ اوصاف ہیں جو اسکے ساتھ اسکی صورت ظاہرہ کی
 طرح مختص ہوں۔ یہ اوصاف حسن (اچھے) بھی ہوتے ہیں۔ اور قبیح (برے) بھی۔ اور
 انسان کی باطنی صورتوں کے اوصاف کے ساتھ ثواب اور عقاب کا تعلق اسکی ظاہری
 صورتوں کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں حسن خلق کی متعدد
 جگہ تعریف کی گئی ہے۔

حدیث پاک میں ہے کہ حسن خلق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز وزنی نہیں
 ہے۔ نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے۔ کہ جس چیز کی وجہ سے لوگوں کا جنت میں دخول
 زیادہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن خلق ہے۔ جس شخص کے اخلاق زیادہ اچھے

ہوں گے۔ اسکا ایمان زیادہ کامل ہوگا۔ نیز ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے اجر کو پالیتا ہے۔ اور فرمایا مجھے مکارم اخلاق کو پورا کرنے کیلئے مبعوث کیا گیا ہے۔

خلق کا اصطلاحی معنی

خلق ایک ملکہ نفسانیہ ہے۔ جو شخص اس سے متصف ہو اس کے لیے افعال محمود کا اکتساب سہل اور آسان ہو جاتا ہے۔ بخل، غضب اور معاملات میں تشدد کرنا، قول و فعل میں لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا، ترک تعلق کرنا، خرید و فروخت میں تساہل کرنا، رشتہ داروں کے حقوق سے تغافل کرنا وغیرہ ان تمام چیزوں سے اجتناب و احتراز کرنا حسن خلق میں داخل ہے جب انسان کی روح قدسیہ ہو اور اس میں معارف الہیہ حقیہ کی بہت زیادہ استعداد ہو اور عقائد باطلہ کو قبول کرنے کی بالکل استعداد نہ ہو تو پھر اس کی طبیعت میں ایسا ملکہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے افعال محمود کا کرنا سہل اور آسان ہو جاتا ہے

حسن اخلاق کی فضیلت

انسان میں از خود جو اوصاف ہوتے ہیں ان کو خلق کہتے ہیں کیونکہ وہ اوصاف اس میں بننازعہ خلقت ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ ﷺ کا خلق قرآن ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ اللہ کے اوامر پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے مجتنب رہتے تھے نیز جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے خلق کے متعلق سوال کیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

سے لے کر دس آیتیں پڑھیں اور کہا کہ رسول اللہ ﷺ سے اچھا کسی کا خلق نہیں تھا۔ صحابہ یا اہل بیت میں سے جو شخص بھی آپ ﷺ کو بلاتا تو آپ ﷺ فوراً البیک کہتے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

اور جب بھی کسی خلق محمود کا ذکر کیا گیا تو نبی پاک ﷺ کی سیرت میں اس کا بہت بڑا حصہ تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نبی پاک ﷺ کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا کہ اللہ کے سوا آپ کی ہمت اور کسی کی طرف نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کے خلق کو اس لیے عظیم کہا گیا ہے آپ ﷺ میں مکارم اخلاق مجتمع تھے۔ کیونکہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق کو مکمل کرنے کیلئے بھیجا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”معاف کرنا اختیار کیجئے۔ نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے“ جب

میں نے اس کو قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

إِنكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

امام ترمذی نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن خلق سے زیادہ کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیا اور

درشت کلام سے بغض رکھتا ہے۔ ابو درود اللہ علیہ السلام سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز میزان میں وزنی نہ ہوگی اور اچھے اخلاق والا روزہ دار اور قیام کرنے والے کے اجر کو پالے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ سے سوال کیا گیا کہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں زیادہ داخل ہوں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ کے ڈر اور اچھے اخلاق کی وجہ سے پوچھا گیا کہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جہنم میں زیادہ داخل ہوں گے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے۔

حضور ﷺ اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْإِخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَاتِيهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَاتِيهَا إِلَّا أَنْتَ (مسلم)

اے اللہ بہترین اخلاق کی طرف تو میری راہنمائی فرما تیرے سوا بہترین اخلاق کی طرف کوئی راہنمائی نہیں کر سکتا اور برے اخلاق سے مجھ کو دور کر دے کیونکہ تو ہی برے اخلاق کو مجھ سے دور کر سکتا ہے۔

یہ اس پاک ہستی کی دعا ہے جسکے اخلاق کو خالق کائنات نے خلق عظیم کہا

ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جس کے اخلاق حمیدہ کو

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

کہا ہے۔ اسی لیے تاجدار مدینہ ﷺ نے فرمایا

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

جس شخص کا خلق بہترین ہوگا تمام مومنوں سے اسکا ایمان اعلیٰ و اکمل ہوگا۔

ایک مرتبہ فرمایا

أَنَّ الرَّجُلَ لَيُذْرَكَ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةً قَائِمَ اللَّيْلِ وَصَائِمَ النَّهَارِ (ابو داؤد)

انسان اپنے اخلاق کے باعث اس درجہ پر فائز ہو جاتا ہے جو رات بھر ذکر الہی میں کھڑے رہنے والے اور عمر بھر روزہ رکھنے والے کو نصیب ہوتا ہے۔

ہر مومن کے دل میں اللہ کی رضا و محبت کی تمنا انگڑائیاں لیتی ہے۔ پیارے

آقا ﷺ نے اسکا طریقہ یہ بتایا کہ

أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ إِخْلَاقًا

اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہوتا ہے

جس کے اخلاق اچھے (اور پسندیدہ) ہوتے ہیں۔

اس طرح ہر بندہ مومن کی یہ بھی خواہش ہے کہ ہادی عالم مرشد اعظم ﷺ کی اس پر نگاہ عنایت ہو اور قیامت کے روز جب ہر سو نفسا نفسی کا شور ہو اسی روز بھی اسے اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کا قرب نصیب ہو۔ معیت و صحبت میسر آئے۔ چنانچہ حامی بیکس شفیع مجرماں ﷺ نے اپنے چاہنے والوں کو یہ فرما کر بشارت دی کہ

إِنْ أَحْبَبَكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَجَالِسَ مُحَاسِنِكُمْ إِخْلَاقًا وَإِنْ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مُسَاوِيَكُمْ إِخْلَاقًا

تم میں سے سب سے زیادہ پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو خوش خلق ہے اور تم میں سے سب سے زیادہ نا پسندیدہ اور مجھ سے سب سے زیادہ دور بروز قیامت وہ شخص ہوگا جو بد خلق ہے۔

آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ جو کچھ انسان کو عطا کیا گیا ہے اس میں سب سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا اچھے اخلاق آپ ﷺ نے فرمایا میں جنت کی بلندی میں اس شخص کے لیے گھر کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اپنے اخلاق اچھے کرے۔

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَا نَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي
الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (آل عمران 159)

پس اللہ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لیے اور اگر ہوتے آپ تند مزاج، سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے۔ آپ ﷺ کے آس پاس سے تو آپ ﷺ درگزر فرمائیے ان سے اور بخشش طلب کیجیے ان کے لیے اور صلاح و مشورہ کیجیے ان سے اس کام میں اور جب آپ ﷺ ارادہ کر لو کسی بات کا تو پھر توکل کرو اللہ پر۔

حضور ﷺ کے اخلاق حمیدہ

حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے والد گرامی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ ہمیں حضور ﷺ کے کچھ اخلاق بتائیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضور ﷺ کا پڑوسی تھا۔ جب آپ ﷺ پر وحی نازل ہوتی تو آپ ﷺ میرے پاس پیغام بھیجتے میں آکر وحی لکھ لیتا جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی اس کا ذکر فرماتے اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ ﷺ بھی ہمارے ساتھ آخرت کا ذکر کرتے اور جب ہم کھانے پینے کی بات کرتے تو آپ ﷺ بھی کرتے (یعنی حضور ﷺ بڑی بے تکلفی سے ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک

(ہوتے تھے)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ لیتے تو مدینہ پاک کے خلام و غلام اور باندیاں اپنے برتنوں میں پانی لیکر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی برتن لایا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم (برکت کیلئے) اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیتے بعض دفعہ یہ لوگ سردیوں کی صبح میں ٹھنڈا پانی لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی (حوصلہ فزائی کیلئے) ہاتھ ڈال دیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ فرماتے یا کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا ہاتھ نہ مٹھراتے بلکہ وہی دوسرا آدمی اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے علیحدہ کرتا اور اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسکی طرف متوجہ رہتے۔ یہاں تک کہ فارغ ہو کر وہی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ پھیر لیتا اور کبھی کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں اپنے پاس بیٹھنے والے کی طرف پھیلا رکھے ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات کر رہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنا سر دور کر لیں بلکہ وہی آدمی اپنا سر دور کرتا ہے اور یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی نے پکڑ رکھا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑایا ہو۔ بلکہ وہی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کئی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے گالی دی۔ نہ کبھی مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا

اور نہ کبھی تیوری چڑھائی اور اگر آپ ﷺ نے مجھے کوئی کام بتایا اور اس میں مجھ سے سستی ہوگئی تو آپ ﷺ اس پر مجھے ناراض نہیں ہوئے بلکہ آپ ﷺ کے گھر والوں سے اگر کوئی ناراض ہوتا تو اسے فرماتے اسے چھوڑ دو اگر یہ کام مقدر ہوتا تو ضرور ہو جاتا۔

اسلامی نظام اخلاق

قرآن کریم اور سنت نبوی کے ذخائر اسلامی نظام اخلاق کی تفصیلات سے بھرے پڑے ہیں یہاں صاحب خلق عظیم نبی کریم ﷺ کا ایک ارشاد گرامی نقل کرتا ہوں جسکی جامعیت نظام اخلاق کی جملہ جزئیات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ نبی مکرم و معظم ﷺ نے فرمایا

أَوْصَانِي رَبِّي بِتِسْعِ أُوصِيكُمْ بِهَا - أَوْصَانِي بِالْإِحْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْعَدْلِ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدِ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَإِنْ أَعْضُو عَمَنْ ظَلَمَنِي وَأَعْطَى مَنْ حَرَمَنِي وَأَصَلَ مَنْ قَطَعَنِي وَإِنْ يَكُونُ ضَمْتِي فِكْرًا وَنُطْقِي ذِكْرًا وَنَظْرِي عِبْرَةً

میرے رب نے مجھے نو باتوں کی نصیحت فرمائی ہے میں تمہیں بھی ان باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ مجھے نصیحت فرمائی گئی کہ میں خلوت و جلوت میں اخلاص کا مظاہرہ کروں۔ خوشنودی اور غصہ دونوں حالتوں میں عدل کروں۔ ثروت و افلاس دونوں صورتوں میں میانہ روی اختیار کروں اور جو تجھ پر ظلم کرے۔ میں اس کو معاف کروں۔ جو مجھے محروم رکھے اسکو عطا کروں۔ جو میرے ساتھ قطع رحمی کرے میں اس سے صلہ رحمی کروں۔ میری خاموشی غور و فکر ہو۔ میری گفتگو ذکر الہی ہو اور میری نگاہ عبرت آموز ہو۔

اٹھاونویں اور انسٹھویں شلخ غلاموں کے ساتھ احسان اور سرداری کا حق

خورشیدِ اسلام طلوع ہونے سے قبل ہی غلاموں کی خرید و فروخت کا رواج تھا۔ معاشرے کا سب سے مظلوم طبقہ بھی یہی تھا۔ اس مجبور و مقہور طبقے پر جو بے پناہ مظالم توڑے جاتے تھے۔ اور ظلم و ستم کے جس بے رحم شکنجے میں انہیں کسا ہوا تھا اور جو ناقابلِ بیان سزائیں دی جاتی تھیں۔ تاریخ میں اس کی دل سوز اور روح فرسا داستانیں موجود ہیں۔

بلال حبشی، یاسر یمنی، صیب رومی، عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ تاریخ ساز شخصیات ہیں جو صبر و استقلال کے کوہِ گراں ثابت ہوئے، کوئی مجھ سے ان کے بارے میں پوچھئے تو برطانیہ کہوں گا۔ کہ یہی ہیں وہ لوگ جن پر صبر نے بھی رشک کیا ہو گا۔ اسلام نے غلاموں کو آزاد کرانے اور ان کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک سے پیش آنے کو جزو ایمان قرار دیا ہے۔ چشمِ فلک نے ان کی اس بلندی عظمت کا خود مشاہدہ کیا جو اسلام نے انہیں عطا کی ان میں سے بعض مسلمانوں کے سردار اور بڑی بڑی سلطنتوں کے تاجدار بنے، اور بعض علمِ دین میں تفقہ اور تفوق حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے سروں کے تاج بنے۔ اور بعض اپنی مجاہدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھا کر اپنی کمسنی کے باوجود بلا امتیاز مسلمانوں کے عظیم لشکرِ جرار کے سپہ سالار بنے۔ گویا اسلام نے رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کر کے اصولِ مساوات دیا اور گورے کالے، عربی، عجمی، حاکم و محکوم، آقا و غلام کو ایک ہی صف میں لا کھڑا کیا۔ صرف محراب و مسجد میں ہی نہیں بلکہ ہر جگہ اور ہر مقام پر یکسانیت کو روا رکھا۔ اسلام نے شخصی سیرت و کردار اور بلندی اخلاق کو انسان کے مقام و مرتبہ کی کسوٹی قرار دیا نہ کہ مال و متاع اور

حسب و نسب کو۔

شَرَفَ النَّاسِ بِالْعِلْمِ وَالْأَدَبِ لَا بِالْمَالِ وَالنَّسَبِ

یورپ کے مورخ لارڈ ایکٹن نے فرانس کے منشور حقوق انسانی of man

Declaration of the rights کے متعلق کہا تھا کہ کلغز کا یہ پرزہ دنیا کے کتب

خانوں سے زیادہ وزنی ہے۔ کاش موصوف محسنِ انسانیت ﷺ کے خطبہ حجتہ

الوداع کا بھی مطالعہ کر لیتا تو یقیناً اس حقیقت کا اعتراف کرتا کہ یہ انسانیت کا وہ عظیم

ترین منشور ہے جس کی تابش صو سے ہر مہذب قوم اور ملک نے شعوری یا غیر

شعوری طور پر اپنی اپنی معاشرتی زندگی کو منور کیا ہے۔

حجتہ الوداع کے موقع پر آپ ﷺ نے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام

علیہم الرضوان کے جم غفیر سے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ ”اب جاہلیت کا غرور اور

نسب کا فخر اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا ہے۔ گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر، عرب کو

عجم پر اور عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم کے بیٹے ہو“ پھر فرمایا

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔

یہ اصول مساوات کا کرشمہ تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جس کا نام سن کر

بڑے بڑے حکمران لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے اور جس کے بارے میں دور جدید کے

مورخ نے لکھا ہے کہ۔

there would be no religion but islam on the face of earth

Had islam produced an other Omar یعنی اگر اسلام میں ایک اور عمر پیدا

ہو جاتا تو دنیا میں پھر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کا وجود ہی نہ ہوتا۔

جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بحیث خلیفۃ المسلمین جو تقریباً پچیس لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ (کالے۔ حبشی۔ غلام) کو ”سیدی“ (میرے سردار) کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ یہی وہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہیں جس نے اپنے نبی سے عظمت انسانیت کا درس لیا ہوا تھا۔ جب بیت المقدس میں پہنچتے ہیں تو غلام سواری کر رہا ہے اور خود حاکم وقت (ہو کر) اس کے اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہے۔

قرآن وحدیث میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (النساء 36)

اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہ کسی کو اسکا شریک بناؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نیز رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پڑوسی جو رشتہ دار ہے اور پڑوسی جو رشتہ دار نہیں اور ہم مجلس اور مسافر اور جو (لوٹڈی، غلام) تمہارے قبضے میں ہیں (ان سب سے حسن سلوک کرو)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کچھ بھائی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بھائی کو دیا ہو تو اسے چاہئے کہ جو خود کھائے وہی اسے کھائے جو خود پئے وہی اسے پہنائے (بخاری)

رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا تیار کرے اور لیکر تمہارے پاس آئے تو کھانا تیار کرنے میں اس نے گرمی دھوپ برداشت کی ہو تو (آپ کو) چاہئے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاؤ۔ اگر کھانا تھوڑا ہو تو

ایک دو لقمے ہی اسے دے دو۔ (مسلم)

حضور ﷺ چاہتے تھے کہ صرف کھانے پینے ہی میں نہیں بلکہ یہ مساوات ملنے جلنے اور آداب معاشرت میں بھی رہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا بدترین دعوت وہ ہے جس میں امیر لوگ تو بلائے جائیں مگر غریبوں کو نظر انداز کر دیا جائے (بخاری)

حضرت معروذ رضی اللہ عنہ بن سوید کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا انہوں نے ایک چادر پہنی ہوئی تھی اور ان کے غلام نے بھی ویسی ہی چادر پہنی ہوئی تھی ہم نے کہا اے ابوذر رضی اللہ عنہ اگر تم یہ دونوں چادریں ملا کر پہنتے تو حلہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے ایک بھائی کے درمیان لڑائی ہوئی۔ اس کی ماں عجمی تھی۔ میں نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی اس نے نبی اکرم ﷺ سے میری شکایت کی آپ ﷺ نے فرمایا

إِنَّكَ إِمْرَأٌ فِیْكَ جَاهِلِیَّةٌ
تم میں زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں۔

میں نے کہا جو شخص لوگوں کو گالی دے گا تو وہ لوگ اس شخص کے ماں باپ کو گالی دیں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ابوذر رضی اللہ عنہ تم میں زمانہ جاہلیت کی عادات ہیں۔

هَمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَیْدِیْكُمْ

یہ تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ نے ان کو تمہارا ماتحت کر دیا ہے

فَاَطِيعُوهُمْ مِّمَّا تَاْكُلُوْنَ وَابْسُوهُمْ مِّمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا

تَكْلِفُوهُمْ مَا یَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَاعِیْنُوهُمْ

ان کو وہ کھاؤ جو تم (خود) کھاتے ہو اور وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو ان کو ایسے کام پر مجبور نہ کرو جو ان پر دشوار ہو۔ اگر ان کو ایسے کام پر مجبور کرو تو ان کی (پھر) مدد (بھی) کرو۔ (مسلم)

اگرچہ یہ احکامات غلاموں کے بارے میں ہیں مگر آجکل کے خدامین و ملازمین بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔

حضور ﷺ کا اپنے غلام و خدام سے حسن سلوک

حضور ﷺ اپنے خداموں کو ”میرا بچہ“ یا ”میری بچی“ کے شفقت آمیز الفاظ سے پکارتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ (خادم خاص) کو کبھی کبھی پیار و محبت سے انیس بھی کہہ دیتے تھے۔ آپ ﷺ جس طرح اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیار و شفقت دیتے تھے اسی طرح ان کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ اپنے ایک زانو پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اور دوسرے زانو پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے اور فرماتے ”خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے تو بھی ان سے محبت فرما۔ (البخاری)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بھی دریائے رحمت سے مکمل فیضیاب ہوئے تھے۔ حضور ﷺ پیار سے انیس بیٹا کہتے کبھی ان کے گھر تشریف لے جاتے بعض اوقات کھانا بھی وہیں تناول فرماتے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور ﷺ نے مجھے کسی کام کیلئے جانے کا حکم فرمایا۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ ارادہ جانے کا تھا۔ پھر میں باہر نکلا اور گلی میں لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا اتنے میں حضور ﷺ تشریف لے آئے اور پیچھے سے گردن سے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا

تو حضور ﷺ مسکرا رہے تھے کہنے لگے ”اے انیس تو کام پر گیا میں نے عرض کی جاتا ہوں“ یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بچپن کا واقعہ ہے۔ (مسلم)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم رضی اللہ عنہ کی خدمت کی۔ آپ ﷺ نے تمام عرصہ میں کبھی مجھے اف تک نہ کہا نہ کبھی یہ کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اور یہ کام کیوں نہیں کیا؟ (بخاری)

ایک آدمی نبی پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے خادم کی غلطیوں کو کس حد تک درگزر کریں حضور ﷺ خاموش رہے پھر تیسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ اگر دن میں ستر 70 مرتبہ بھی غلطی کرے تو بھی معاف کرو۔ (مشکوٰۃ)

اسلام میں خدام کی مراعات و مبشرات

(1) کام کاج میں خدام کی مدد

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے ہیں۔ دودھ دودھ لیتے ہیں۔ بازار سے سودا خرید لاتے ہیں غلام لے ساتھ مل کر آٹا گوندھ لیتے ہیں۔ اپنی جوتے خود گانٹھ لیتے ہیں اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باند لیتے ہیں چارہ دیتے ہیں۔

ایک سفر میں حضور ﷺ نے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتی کا تسمہ درست کرنا شروع کیا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ رضی اللہ عنہ لایئے میں ٹانگ دوں آپ ﷺ نے فرمایا یہ شخص پسندی ہے جو مجھے پسند نہیں۔

(2) خدام کے ادب کا حکم

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا
 إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ فَزَكَرَ اللَّهَ فَأَدْفَعُوا إِلَيْدِيكُمْ
 جب تم میں سے کوئی اپنے خادم کو مار رہا ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرے تو تم اس
 سے اپنے ہاتھ اٹھا لو (ترمذی)

(3) غلطی پر معاف کرنا

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ایک شخص بارگاہ نبوی ﷺ میں
 حاضر ہوا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں خادم کو (اسکی غلطی پر) کتنی دفعہ معاف
 کروں۔

قَالَ كُلُّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

ہر روز ستر 70 مرتبہ (ترمذی)

(4) سزا نہ دینے کا حکم

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا میں نے
 اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی! اے ابو مسعود رضی اللہ عنہ تمہیں علم ہونا چاہئے کہ جتنا تم
 اس غلام پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول
 اللہ ﷺ تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کیلئے آزاد ہے۔
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلاتی یا فرمایا
 تمہیں جہنم کی آگ مس کرتی۔ (مسلم)

(5) غلام کیلئے دو گنا اجر و ثواب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی
 غلام اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے تو اس کو دو اجر

ملیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث کعب بن علقمہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو انہوں نے کہا کہ اس غلام سے حساب نہیں ہوگا۔ اور نہ اس مومن سے حساب ہوگا جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہو۔ (مسلم)

(6) وظیفے و اجرت میں جلدی کی جائے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس انکا خازن آیا تو پوچھا کہ کیا تم نے غلاموں کا وظیفہ ادا کر دیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں فرمایا جاؤ اور انکو انکا وظیفہ ادا کرو۔ کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انسان کے مجرم ہونے کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خادموں کا وظیفہ روک لے۔ (مسلم)

(7) خدام کی ہنگ عزت کی سزا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے خادم پر تہمت لگائی حالانکہ وہ سرے سے پاک اور بری ہو تو قیامت کے روز اس مالک کو کوڑے مارے جائیں گے ایک داند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے غلام اور خادم کو کسی بہانے مارا حالانکہ اس نے وہ قصور اور جرم نہیں کیا تو اس کی تلافی یہ ہے کہ اسے آزاد کرے۔ (مشکوٰۃ)

(8) خدام کو اولاد کی طرح رکھو

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بدترین شخص کی نشاندہی نہ کروں؟ وہ آدمی ہے جو اکیلا کھاتا ہے۔ اپنے خادم کو مارتا پیٹتا ہے۔ اور صاحب حق سے اس کے حق روکتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد اخلاق جنت میں نہ جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم رضوان نے عرض کیا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں یہ نہیں

بتایا کہ یہ امت تمام امتوں سے بڑھ کر خادموں، قییموں والی ہوگی فرمایا ہاں۔ تو تم ان لو
اپنی اولاد کی طرح عزت و وقار کے ساتھ رکھنا اور انہیں وہی کھانا جو تم کھاتے ہو۔
(مشکوٰۃ)

حکام (سرور) اور خدام (غلام و نوکر) کو تنبیہ

حضور ﷺ نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں تو اللہ اس کی موت
آسان فرمادے گا۔ اور جنت میں داخل فرمادے گا۔ کمزوروں کے ساتھ نرمی۔ والدین
کے ساتھ شفقت خادموں اور غلام کے ساتھ بھلائی کرنا (مشکوٰۃ)

ایک دفعہ ایک صحابی نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض
کی کہ میرے کچھ غلام ہیں۔ جو میرے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ میری خیانت اور
نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میں ان کو برا بھلا کہتا ہوں اور مارتا ہوں۔
فرمائیے کہ میرا معاملہ ان کے ساتھ کس طرح ہوگا۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ
قیامت کے دن ان کی بددیانتی، نافرمانی اور جھوٹ کا حساب ہوگا۔ اور تمہارا ان کو سزا
دینے کا بھی حساب ہوگا۔ پھر اگر تمہاری سزا ان کے قصور اور کوتاہی کے برابر ہوگی تو
معاملہ برابر رہے گا نہ تمہیں مواخذہ اور نہ انہیں سزا ہوگی۔ اگر ان کے جرائم کے
مقابلے میں تمہاری سزا کم ہوگی تو تیری برتری ہوگی وہ صاحب رونے کے
حضور ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم خدا کا یہ فرمان نہیں پڑھتے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ

ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے۔

پھر کسی جان پر ذرا زیادتی نہ ہوگی۔ اگر کسی کا رائی کے برابر بھی کوئی (اچھا یا
برا) عمل ہوگا تو ہم حاضر کر لیں گے۔ اور ہم حساب لینے لے کافی ہیں۔ یہ سن کر وہ

بندہ خدا عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ﷺ پھر میں تو اپنے ان غلاموں کے بارے میں سوائے علیحدگی کے فلاح کی کوئی صورت نہیں دیکھتا اب آپ گواہ ہو جائیں کہ وہ سب کے سب آزاد کیے جاتے ہیں۔ (مشکوٰۃ)

عبد (غلام) کی اقسام

عبد (غلام) کی تین قسمیں ہیں (1) عبد رقیق (2) عبد آبق (3) عبد ماذون
(عبد رقیق سے مراد وہ غلام جو پوری طرح اپنے مالک کے قبضہ اور اس کی ملک میں ہو)

(عبد آبق اپنے مالک سے بھاگے ہوئے غلام کو کہتے ہیں)

(عبد ماذون وہ غلام جو مالک کی ملک اور اس کے قبضہ میں ہو اسکی قابلیت و صلاحیت استعداد اور خوبی کی وجہ سے اسکے مالک نے اسے اپنے کاروبار کا اختیار دیا ہو اور اسے اس بات کا اذن دیا ہو کہ وہ اسکے کاروبار میں جائز و ممکن تصرف کرے۔ اس لیے غلام کا بیچنا، خریدنا، مالک کا بیچنا و خریدنا ہے۔

عام مومنین عاصی ہوں یا مطیع و فرمانبردار سب اللہ کے بمنزل عبد رقیق کے

ہیں۔

کفار مشرکین، منافقین بمنزل عبد آبق کے ہیں۔

انبیاء، اولیاء محبوبین، مقربین بمنزلہ عبد ماذون کے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہر ایک

کو اس کے قرب کے مطابق ماذونیت کا شرف عطا فرماتا ہے۔

ساٹھویں شاخ

اولاد اور اہل خانہ کے حقوق

کائنات میں سب سے عزیز ترین اور قریب ترین خونی رشتہ والدین اور اولاد کا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسے تمام دیگر رشتوں پر فوقیت اور فضیلت دی ہے قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ ان کے باہمی حقوق و فرائض کی تصریح کی گئی ہے اور ان ذمہ داریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ جسکی ادائیگی دینی فریضہ ہے ایک فریق کے حقوق دوسرے کے فرائض ہیں اس لیے اگر والدین اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ تو اولاد کو اپنے حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے فرائض ادا ادائیگی والدین کے حقوق ہیں۔ اسلام نے ہر فرد کو اپنا فرض ادا کرنے کی تلقین کی ہے۔ تاکہ گھر میں ماحول خوشگوار اور فضا پر امن ہو۔ حقوق والدین کا ذکر ہم شاخ نمبر 15 میں تفصیل سے کرچکے ہیں اس لیے یہاں صرف حقوق الاولاد کی بات ہوگی۔

حق کی تعریف: حق وہ ذمہ ہے جسکی ادائیگی ایک فرد پر دوسرے فرد کیلئے عائد ہوتی ہے اگر ہم غور سے معاشرے میں ہونے والی جنگ و جدال اور فتنہ و قتال کا مشاہدہ کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ننانوے فیصد غارتگری اور فتنہ و فساد کی بنیاد حق تلفی ہے۔ اطلاق حق کی کئی صورتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے باہمی رنجش و عداوت، بغض و نفرت کو ختم کرنے کیلئے ”ادائے حقوق“ کا نظام قائم کیا حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ قرار دیے اور پھر ماں باپ کے ذمہ اولاد کے حقوق کو بیان کیا۔

اسلام نے والدین پر اولاد کے حقوق کے سلسلہ میں ایک بہت ہی جامع حکم

دیا۔ ارشاد فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ (التحریم 6)

اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو (دوزخ کی) آگ
سے بچاؤ جسکا ایندھن انسان اور پتھر ہیں

اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندھیاں
(نوکر، خادم وغیرہ) شامل ہیں ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اپنے آپ کو جہنم سے
بچانے کی فکر تو (ہمیں) سمجھ آگئی۔ (کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام ایسہ کی پابندی
کریں) مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ
اسکا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان (برے)
کاموں سے ان سب کو منع فرماؤ اور جن کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے تم ان
کے کرنے کا اپنے اہل و عیال کو بھی حکم کرو۔ تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے
گا۔ اس سلسلہ میں رسول محترم ﷺ کا ارشاد گرامی بھی بڑی رہنمائی فرماتا ہے
کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم
میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔
حکمران راعی ہے وہ اپنی رعیت کے معاملے میں جواب دہ ہے۔ مرد اپنے گھر والوں کا
راعی ہے اور وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں
کی راعی ہے وہ ان کے بارے میں جواب دہ ہے۔ (البخاری)

قرآن و حدیث میں تربیت اولاد کی ترغیب

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (مریم 55)

(حضرت اسماعیل) حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا

کرنے کا اور اپنے رب کے نزدیک بڑے پسندیدہ تھے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ 132)

اور حکم دیجئے اپنے گھر والوں کو نماز کا اور خود بھی پابند رہئے اس پر

اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے

فرزند کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ (لقمان 13)

دوسرے مقام پر فرمایا۔

(حضرت لقمان نے کہا) پیارے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر وزنی ہو یا پھر

وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں (چھپی) ہو تو لے آئے گا اسے اللہ تعالیٰ بیشک

اللہ تعالیٰ باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔ میرے پیارے بچے نماز صحیح صحیح ادا کیا کرو

اور برائی سے روکتے رہو اور صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے بیشک یہ بڑی ہمت

کے کام ہیں۔ اور (تکبر کرتے ہوئے) نہ پھیر لے اپنے رخسار کو لوگوں کی طرف سے

اور نہ چلا کر زمین میں اتراتے ہوئے بیشک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی گھمنڈ کرنے

والے فخر کرنے والے کو اور درمیانہ روی اختیار کر اپنی رفتار میں اور دھیمی کر اپنی آواز

بیشک سب سے وحشت انگیز آواز گدھے کی ہے۔ (لقمان 16 تا 19)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ

حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَحْسِنَ اسْمَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ

وَيُزَوِّجَهُ إِذَا بَلَغَ

باپ پر اولاد کا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہوں تو ان کے لیے عمدہ نام تجویز کرے۔

جب وہ بڑھے ہوں تو ان کو تعلیم دے اور جب وہ بالغ ہوں تو ان کی شادی کرے۔

ایک اور مقام پر آپ ﷺ نے فرمایا

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ وَاضْرِبُوا لَهُم لِعَشْرِ وَفَرِّقُوا
مُضَاجِعَهُمْ

جب تمہارے بچے سات سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو اور
جب دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور اسی عمر میں
ان کی خواب گاہیں جدا کر دو۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

عَلِّمُوهُمْ وَأَدِّبُوهُمْ اِنِّیْ اُولَادُکُمْ کَوَاجِبُکُمْ تَرْبِیَّتُکُمْ کَرُوْا اَدَبَکُمْ سَکَکُمْ۔
اس سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ نے بھی امت کو ہدایت فرمائی ہے کہ
اَدِّبُوا اُولَادَکُمْ عَلٰی ثَلَاثِ خِصَالٍ حُبِّ نَبِیِّکُمْ وَحُبِّ اَهْلِ
بَيْتِهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ (الجامع الصغیر)

اپنی اولاد کو تین چیزوں کی تلقین کرو اور انہیں سکھاؤ

(1) اپنے نبی ﷺ کی محبت

(2) نبی ﷺ کے گھرانے (اہل بیت) کی محبت

(3) قرآن مجید کا پڑھنا

اولاد کے حقوق

(1) تحفظ جان: والدین کو جو قانون فطرت کے ساتھ تخلیق انسان میں حصہ دار ہوتے
ہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اولاد کا سلسلہ حیات منقطع کریں۔ زمانہ جاہلیت میں رسول
اللہ ﷺ کی بعثت سے قبل عرب اپنی کیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے تاکہ ان کا

کوئی دامنہ بنے۔ مختلف اقوام میں یہ بھی رواج تھا کہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لئے بچوں کو قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام میں ان تمام رسومات اور عقیدوں پر ضرب کاری لگائی گئی۔ اور ان کی مکمل طور پر بیخ کنی کی گئی ہے۔ اہل عرب افلاس و غربت کی وجہ سے بھی اولاد کشی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (الانعام 152)

مفلسی کے ڈر سے اپنے بچوں کو نہ مار ڈالو۔ ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں۔

(2) مکمل رضاعت و حضانت: والدین پر اولاد کا صرف یہی حق نہیں کہ ان کی زندگی کا تحفظ کیا جائے بلکہ یہ بھی ہے کہ ماں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَتَهُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرہ 233)

اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے دو سال (یہ مدت) اس کے لئے ہے۔ جو پورا کرنا چاہتا ہے۔ دودھ کی مدت جسکا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے کھانا ان ماؤں کا اور انکا لباس مناسب طریقے سے

اسلام نے حقیقی ماں کے علاوہ دوسری عورت سے بھی بچے کو دودھ پلانے کی اجازت دے رکھی ہے۔ اس رضاعی ماں کا درجہ بھی تقریباً حقیقی ماں کے برابر ہے۔ ایک اعرابی آیا جبکہ حضور ﷺ امام حسن رضی اللہ عنہ کو چوم رہے تھے اعرابی نے کہا آپ بچوں کو پیار کرتے ہیں۔ میرے دس بچے ہیں میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ حضور ﷺ نے اسکی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ (بخاری)

(3) اولاد کے درمیان عدل : والدین کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی اولاد کے درمیان تفریق کریں خصوصاً لڑکے اور لڑکی کے درمیان۔ اولادِ نرینہ سے ترجیحی سلوک حضور ﷺ کو سخت ناپسند تھا آپ ﷺ نے فرمایا جب بھی کوئی شخص کوئی چیز لے کر گھر میں داخل ہو تو پہلے وہ چیز لڑکی کو دے پھر لڑکے کو دو۔

حضور ﷺ نے اولاد کے درمیان عدم مساوات کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے ایک صحابی نے اپنے لڑکوں میں سے کسی کو ایک غلام بہہ کر دیا اور چاہا کہ حضور ﷺ کی شہادت و گواہی ہو۔ حضور ﷺ نے دریافت فرمایا کہ کیا آپ نے اپنے ہر لڑکے کو ایک ایک غلام بہہ کیا ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا میں ایسے ظالمان عطیہ پر گواہ نہیں بنوں گا۔ (ابوداؤد)

عطیات میں بھی اولاد کے ساتھ مکمل عدل و مساوات ہونی چاہئے۔

(4) رزقِ حلال پر پرورش : اولاد کی رزقِ حلال سے پرورش کرنا ماں باپ کا فرض ہے۔ ایامِ حمل اور ایامِ رضاعت میں بھی بچے کی نشوونما حرام مال سے نہیں ہونی چاہئے۔ ورنہ بچہ بڑا ہو کر حرام و حلال کی تمیز سے بے نیاز ہو گا۔ فرعون کے محل میں پلنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں سوائے اپنی والدہ کے کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیا وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ (القص 12)

ہم نے اس بچے پر (قومِ قبط کے) تمام دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا

امام حسن رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے تو انہوں نے صدقہ کی کھجور منہ

میں ڈال لی حضور ﷺ نے منہ میں انگلی ڈال کر اگلوائی یہ فرماتے ہوئے کہ صدقہ

آل محمد ﷺ پر حرام ہے

(5) اچھی تعلیم و تربیت : اولاد سے محبت و مروت کا جذبہ انسان و حیوان میں مشترک

ہے گائے، بھینس، بکری اور جملہ حیوان بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں انہیں فرما
محبت سے چومتے ہیں انکی جدائی محسوس کرتے ہیں ان کا بچہ مرجائے تو شدت غم سے
دودھ دینا بند کر دیتے ہیں۔ بچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا
باپ کا کوئی عطیہ بیٹے کے لیے اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ اسکی تعلیم و تربیت اچھی
کرے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت رسول اللہ ﷺ نے انہیں دس باتوں کی
نصیحت فرمائی ان میں سے چار باتیں (صحیح) یہ ہیں۔ والدین کو ہرگز نہ ستانا۔

اپنے اہل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا۔
ادب سکھانے کی وجہ سے اپنی لائٹھی (تیار رکھ اور) ان کی جانب سے (غافل ہو کر لائٹھی)
اٹھا کر مت رکھو۔

اور ان کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہنا۔

اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس قسم کی تعلیم دلوائی جائے؟ ایسا
علم جس سے اللہ کی معرفت اور اپنی تخلیق کے مقصد کا پتہ چلے اور تسخیر کائنات کے
سرستہ رازوں کا بھید معلوم ہو جائے۔

(6) تربیت اخلاق : اسلام میں محض ذاتی نجات کافی نہیں۔ وہ ہر شخص کو یہ ذمہ
داری سپرد کرتا ہے۔ کہ وہ دوسروں کی نجات کا بھی بندوبست کرے۔ خاندان کے
سربراہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اہل و عیال کی ایسی تربیت کرے کہ وہ اللہ کی عظمت کے
قائل ہوں احکام الہی مانیں اور آخرت کا فکر کریں۔ دنیوی خوشحالی کے علاوہ ابدی
زندگی میں سرخروئی کا خیال بھی دامگیر رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم 6)

اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

حضور ﷺ نے فرمایا باپ کا اپنے بچہ کو کوئی ادب سکھانا ایک صالح
صدقہ سے بہتر ہے۔ (مسلم)

بچے کے ابتدائی سال بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں پولین نے کہا تھا "مجھے
بچے پہلے سات سال کیلئے دے دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ حضرت
فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شخصیت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے ان کی
کتنی بے مثل تربیت کی تھی اسی طرح علی رضی اللہ عنہ اور حسن رضی اللہ عنہ و حسین
رضی اللہ عنہ بھی حضور ﷺ کے تربیت یافتہ تھے اسی لیے ان کی زندگیاں اسلامی
اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھیں۔

اکسٹھویں شلخ

دین داروں کے ساتھ محبت کرنا اور سلام کو پھیلانا

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اہل قرابت سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے متعدد

مقامات پر اسکی تاکید کر کے اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔

وَأَتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ (بنی اسرائیل 26)

اور قرابت داروں کو اس کا حق ادا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ (النمل 90)

بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بھلائی کرنے اور رشتہ

داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ (حکم دیتا ہے)

ایک دفعہ ایک شخص نے نبی پاک ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ

ﷺ مجھے ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا ”خدا کی عبادت

کو اسکا شریک نہ بناؤ نماز اچھی طرح ادا کرو۔ زکوٰۃ دو اور قرابت کا حق ادا کرو۔

(البخاری) قرابت کا حق ادا کرنے کو ”صلہ رحم“ اور حق ادا نہ کرنے کو ”

قطع رحم“ کہتے ہیں۔ (تفصیل کے لیے شلخ نمبر 56 ”صلہ رحمی“ کا مطالعہ فرمائیں۔

دینداروں سے محبت و مودت کی تاکید اور اس کے فوائد

اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور تباہ کن ویرانیوں کا ذکر کرنے کی

بعد دینداروں سے محبت و مودت اور تعلق کے فوائد بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

يَعْبَادُ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ (الزخرف 67 68)

گھرے دوست اس روز (قیامت) ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بجز

ان کے جو متقی اور پرہیزگار ہیں اے میرے (پیارے) بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم (آج) غم زدہ ہو گے۔

قیامت کے دن سب تعلقات ٹوٹ جائیں گے بھائی چارے اور یارانے ختم ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا دل خوف الہی سے دہل رہا ہوگا۔ اور کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا۔ سبھی ایک دوسرے سے بے زار نظر آئیں گے۔ لیکن دیندار اور پرہیزگار لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ اتنے میں بارگاہِ صمدیت سے ایک اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا۔

اَیْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِی الْیَوْمَ اَظْلَمَ فِیْ ظِلِّیْ یَوْمَ لَا ظِلَّ
الْاِظْلٰی (مسلم)

(میرے لیے آپس میں) محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے اپنے جلال کی قسم میں انکو آج اپنے سائے کے نیچے جگہ دوں گا۔ جبکہ میرے سائے کے علاوہ اور کوئی سلیہ نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔

لَوْ اَنَّ عَبْدَیْنِ تَحَابَّوْا فِی اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ وَاحِدٌ فِی الْمَشْرِقِ
وَآخَرُ فِی الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللّٰهُ بَیْنَهُمَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَقُولُ هَذَا الَّذِیْ
کُنْتَ تَحِبُّهُ فِی

اگر دو بندے اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کرے گا۔ اور فرمائے گا۔ کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔

انہی خوش بخت اور عالی بخت لوگوں کیلئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

یعنی قیامت کے دن ہر آدمی اس شخص کے ہمراہ ہوگا۔ جس کے ساتھ (دنیا میں) محبت کرتا تھا۔

(کیسا پیارا سہل ہوگا جب میدان محشر میں ہمیں آواز دی جائے گی کہ میری خاطر میرے اولیاء سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے پاس آؤ میں تمہیں اپنے ولیوں سے محبت کا صلہ دوں اور تمہیں ان کا قرب خاص عطا کروں بتاؤ کس آستانہ عالیہ شریف سے محبت کا دم بھرتے تھے پھر مخلوق خدا سے ایک گروہ کہے گا الہی ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کے آستانے پر جانا ہے۔ دوسرا کہے گا ہمیں میاں شیر ربانی کے پاس جانا ہے ایک جماعت داتا گنج بخش علی ہجویری کی طالب ہوگی تو دوسری معین الدین اجمیری کی کوئی فرید الدین کا دیوانہ ہوگا تو کوئی نظام الدین کا کوئی جماعت علی کا چاہنے والا ہوگا اور کوئی مر علی کا۔ الغرض جو دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے انہیں ان کی صحبت میں بھیج دیا جائے گا۔ انشاء اللہ ولیوں کے چاہنے اور ماننے والوں کا ہی بیڑا پار ہو گا)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے۔ اے جبرائیل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پس جبرائیل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ آسمان میں منادی کرتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین میں اسکی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے۔ (اور لوگ اس کے گرویدہ اور چاہنے والے ہو جاتے ہیں۔) (مسلم)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں نہ نبی ہیں نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الہی کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ طہیم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہمیں بتائیے وہ کون ہیں؟ ان کے اعمال کیا ہیں؟ تاکہ ہم ان لوگوں سے محبت کریں فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ نہ ان میں کوئی رشتہ ہے نہ ملی منفعت۔ بخدا ان کے چہرے سراپا نور ہوں گے۔ اور نور کے منبروں پر انہیں بٹھایا جائے گا۔ دوسرے لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ لوگ حزن و ملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ آیت پڑھی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتہ کو اسکے انتظار کے لیے بھیج دیا جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کمال جانے کا ارادہ ہے۔؟ اس شخص نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اس سے ملنے کا ارادہ ہے فرشتے نے پوچھا کیا تم نے اس پر کوئی احسان کیا ہے۔ جسکی تکمیل مقصود ہے اس نے کہا کہ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے۔ تب اس فرشتہ نے کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے (مسلم)

سلام کا بیان

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

تَسْتَانِسُوا وَتَسْلَمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور 27)

اے ایمان والو نہ داخل ہوا کرو (دوسروں کے) گھروں میں اپنے گھروں کے
سوا جب تک تم اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کرلو ان گھروں میں رہنے والوں پر۔
سلام کی اہمیت کا اندازہ حضور ﷺ کے اس فرمان عایشان سے لگایا
جاسکتا ہے۔

لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلَا تَحَابُّوا وَلَا تَحَابُّوا وَلَا تَحَابُّوا حَتَّى
تَحَابُّوا وَلَا آدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابِبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ
بَيْنَكُمْ (مسلم)

تم جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اور تم ایمان
نہیں لاؤ گے حتیٰ کہ تم آپس میں محبت رکھو کیا میں تم کو نہ بتاؤں اس چیز کے متعلق کہ
جب تم اسکو کرو تو تمہیں ایک دوسرے سے محبت ہو جائے اپنے درمیان سلام پھیاؤ۔

ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تَطْعَمُ الطَّعَامَ وَتَقْرِي السَّلَامَ عَلَى
مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ (متفق علیہ)

کون سا اسلام (کا عمل) بہتر ہے؟ فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر واقف و ناواقف کو
سلام کہے۔

ایک مقام پر آپ ﷺ نے اسلام کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا

التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَالشَّفَقَةُ عَلَى عِبَالِ اللَّهِ

اللہ کے احکام کی تعظیم کرنا اور اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا اسلام ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے

پوچھا کہ

اَکَانَتْ الْمَصَافِحَةُ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَقَالَ نَعَمْ
 کیا حضور ﷺ کے صحابہ مصافحہ کیا کرتے تھے؟ حضرت (انس رضی اللہ عنہ) نے کہا ہاں (کیا کرتے تھے)

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ اگر رات کے وقت گھر تشریف لاتے تو اس طرح سلام فرماتے کہ سونے والے کی غیند خراب نہ ہوتی اور جاگتا ہوا اسے (سلام کو) بن لے

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مکانوں کے سامنے کی زمین پر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اتنے میں رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور ہمارے پاس کھڑے ہو گئے آپ ﷺ نے فرمایا تمہیں راستوں پر مجلس منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راستوں میں مجالس منعقد کرنے سے اجتناب کرو۔ ہم نے کہا کہ ہم کسی برے قصد سے نہیں بیٹھے۔ ہم آپس میں مذاکرہ اور بحث کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا اگر تم نہیں مانتے تو راستے کا حق ادا کرو۔ نظر جھکا کر رکھنا۔ سلام کا جواب دینا اور اچھی باتیں کرنا۔

باشٹھویں شلخ

سلام کا جواب دینا

سلام کا لغوی و شرعی معنی

سلام ' اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نقص ' عیب اور فانی ہونے سے سلامت ہے۔ یعنی وہ ان تمام عوارض سے بری ہے جو اس کے غیر کو لاحق ہوتے ہیں۔ وہ باقی اور دائم ہے۔ کیونکہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اہل لغت کی اکثریت نے سلام اور سلامت کو ہم معنی قرار دیا ہے۔ جس طرح رضاع اور رضاعت کا ایک معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام سلام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو اختلاف اور تفاوت سے محفوظ رکھا ہے۔ کیونکہ مخلوق کا تمام نظام حکمت اور عدل پر قائم ہے۔ اسی طرح اس نے جن اور انس کو جور اور ظلم سے سلامت رکھا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اپنے تمام افعال میں سلام ہے اس کے افعال میں سے کسی فعل میں ظلم، تفاوت اور اختلال نہیں ہے۔

سلام، تسلیم کا اسم ہے جس طرح کلام، تکلیم کا اسم ہے۔ سلام، سلم۔ سلم کا مصدر بھی ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں سلامت اور عافیت، حفاظت اور بچاؤ میں رہنا، بے عیب ہونا، بے نقص ہونا جنت کو اسی لیے دارالسلام کہتے ہیں کیونکہ وہاں ہر شخص کو امن، عافیت اور سلامتی حاصل ہوگی اور ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔

اللہ تعالیٰ کا نام سلام اس لیے بھی ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے اسلامی اصطلاح میں سلام سے مراد دو اشخاص کا آپس میں السلام علیکم (تم پر

سلامتی ہو) اور وعلیکم السلام (تم پر بھی سلامتی ہو) قصد اور نیت کے ساتھ کہنا۔
سلام کا آغاز اور ابتدا

اس دعائیہ کلمہ کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح پھونکی تو سب سے پہلے انھیں چھینک آئی تو انھوں نے اللہ کی توفیق اور اجازت کے ساتھ الحمد للہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ فاصلے پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو جاکر سلام کہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جاکر سلام کہا تو فرشتوں نے جواباً وعلیک السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی سلام رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عرب لوگ سلام کے لیے

أَنعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا حَيَاكَ اللَّهُ أُنَعِمَ صَبَاحًا

کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ختم کر کے

السلام علیکم کے وہ الفاظ جاری کیے جنکی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دی تھی۔

انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر اللہ کے سلام کا بیان

اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات میں سے سلام کا ذکر فرمایا ہے

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ (الحشر 23)

قرآن مجید میں متعدد مقامات پر انبیاء علیہم السلام اور مومنین پر سلام بھیجا گیا

ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے متبعین کے متعلق فرمایا

قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ
مِمَّنْ مَعَكَ (هود 53)

فرمایا گیا! اے نوح کشتی سے اترو ہماری طرف سے تم پر اور تمہارے ساتھ
والی جماعتوں پر سلام اور برکتیں ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا
سَلِّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (الصفت 109)
ابراہیم تم پر سلام ہو۔

سَلِّمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ (الصفت 120)
موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو۔

سَلِّمْ عَلَىٰ إِيَّاسَ (الصفت 130)
الیاس پر سلام ہو

سَلِّمْ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ (الصفت 181)
رسولوں پر سلام ہو۔

مومنین کے متعلق ارشاد فرمایا

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ (الانعام 54)
جب آپ کے پاس ہماری آیتوں پر ایمان لانے والے آئیں تو کہیے ”تم پر سلام ہو“
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ (النمل 59)
آپ ﷺ کہیے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ
بندوں پر سلام ہو۔

وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ (طہ 47)

جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو۔

آخرت میں مومنین کے متعلق فرمایا

تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (یونس 10)

اور جنت میں ان کی باہمی دعا خیر سلام ہے۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (الرعد 24)

تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا گھر کیا ہی اچھا ہے۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اہل جنت کو خود سلام کہے گا۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ وَهَاوٌ فَتَحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ

عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ (الزمر 73)

یہاں تک کہ جب وہ (جنتی) جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے

دروازے کھولے جائیں گے تو جنت کے دروازے ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو

۔ تم پاکیزہ ہو پس اس جنت میں ہمیشہ کیلئے داخل ہو جاؤ۔

قرآن و حدیث میں سلام کرنے کے احکام و آداب

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ

عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ (النور 61)

پھر جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو تو اپنوں پر سلام کرو (ملاقات کے وقت

کی) اچھی دعا اللہ کی طرف سے برکت والی پاکیزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ

تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا (النور 27)

اے ایمان والو! اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں اس وقت تک

داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان گھروالوں کو سلام نہ کرلو۔
 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ
 سَلَامٌ (هود 69)

بیشک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے انھوں نے کہا ”
 سلام“ ابراہیم نے کہا ”سلام“

وَإِذَا حَبِيتُمْ بِنَحِيتِهِ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا (النساء 85)
 اور جب تمہیں کسی لفظ کے ساتھ سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر (لفظ
 کے ساتھ اسکو) سلام کرو یا اسی (لفظ) کے ساتھ جواب دو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس
 ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے
 جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو مومن
 نہیں ہو گے۔ کیا میں تمہاری راہنمائی اس چیز کی طرف نہ کروں جسے کرنے کے بعد تم
 ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو آپس میں (بکثرت) سلام کیا کرو۔ (تذی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 چھوٹا بڑے کو سلام کرے گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ
 لوگوں کو سلام کریں (البخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 سوار پیدل کو سلام کرے اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے اور کم (لوگ)
 زیادہ (لوگوں) کو سلام کریں۔ (البخاری)

ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا

السلام علیکم! نبی پاک ﷺ نے فرمایا دس (نیکیاں) دوسرے شخص نے حاضر ہو کر کہا السلام علیکم ورحمتہ اللہ! حضور ﷺ نے فرمایا بیس نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص نے آکر کہا السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا تیس (نیکیاں)

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو پہلے سلام کرے (ابو داؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول محترم ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو سلام کرے اور جب وہاں سے جانے کا ارادہ کرے تو سلام کرے کیونکہ پہلا سلام دوسرے سے زیادہ ثواب والا نہیں ہے (ابو داؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب ایک جماعت کا گزر ہو تو ان میں سے ایک شخص کا سلام کرنا کافی ہے اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص کا جواب دینا کافی ہے۔ (ابو داؤد)

سلام کے فضائل

امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

نصاری کے سلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں

یہود کا طریقہ یہ ہے کہ انگلیوں سے اشارہ کرتے ہیں

مجوس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جھک جاتے ہیں

عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے حیاک اللہ (اللہ تم کو زندہ رکھے)

بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے انعم صباحا (صبح بخیر)

مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلاشبہ یہ سلام کا سب سے افضل طریقہ ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب تم کو کوئی شخص سلام کرے تو تم اس کو اس سے اچھا جواب دو یا ویسا ہی جواب دو سو اگر کوئی شخص کے السلام علیکم تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ السلام علیکم کے جواب میں السلام علیکم نہیں مشروع کیا گیا بلکہ وعلیکم السلام مشروع کیا گیا ہے تاکہ اول و آخر اللہ کا نام ہو۔ اول و آخر اللہ کا نام لیا جائے گا تو اس کی برکت سے تمام مجالس میں اللہ کی رحمت اور سلامتی شامل رہے گی۔

سلام کے مسائل

ابتداءً سلام کرنا سنت ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا

أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ (صحیح مسلم)

آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اگر کسی ایک شخص کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا فرض عین ہے اور جماعت کو سلام کیا جائے تو اس کا جواب دینا فرض کفایہ ہے۔ سلام کرتے وقت جھکنا مکروہ ہے۔

اجنبی عورت کو سلام کرنا مکروہ ہے۔

حمام میں سلام کرنا مکروہ ہے۔

کھانا کھانے والے شخص کو بھی سلام کرنا مکروہ ہے۔

اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، حدیث و فقہ پڑھنے والے، تسبیح و تہلیل

کرنے والے، خطبہ دینے والے واعظ کو، علم دین پڑھنے پڑھانے والے کو، اذان دینے

والے، اقامت کہنے والے کو سلام کہنا مکروہ ہے۔ قضائے حاجت میں مشغول کو بھی

سلام کہنا مکروہ ہے۔

ہدایات

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم ان کے جواب میں (صرف) وعلیکم کو (مسلم)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر چھ حق ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم مسلمان سے ملو تو اسکو سلام کرو۔ اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اسکو نصیحت کرو اور جب وہ چھینک کے بعد الحمد للہ کہے تو اسکی چھینک کا جواب دو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اسکی عیادت کرو اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ (مسلم)

آپ ﷺ خود کسی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تو عادت طیبہ تھی کہ تین مرتبہ سلام کر کے اجازت داخلہ طلب فرماتے اگر جواب نہ ملتا تو واپس تشریف لے جاتے۔

آپ ﷺ کی عادت محمودہ تھی کہ کبھی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر اجازت طلب نہ فرماتے بلکہ دروازے کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے۔ پھر اندر آنے کی اجازت چاہتے تاکہ اجازت سے قبل مکان کے اندر نظر نہ پہنچے۔

آپ ﷺ کی یہ عادت تھی آپ ﷺ ہاتھ، انگلی یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب نہ دیتے تھے۔

حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کبھی رسول اللہ ﷺ کو اپنے ہاتھ سے چھوا ہے انھوں نے کہا ہاں تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو چوم لیا (الادب المفرد) معلوم ہوا حصول برکت کے لیے اللہ کے کسی محبوب بندے کے ہاتھوں کا بوسہ لینا جائز ہے۔

تفسیر روح البیان میں ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو نور محمدی ﷺ (جس کو اس کائنات میں سب سے پہلے بنایا گیا تھا) حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں چلنے لگے تاکہ نور محمدی ﷺ کی زیارت کرتے رہیں ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا الہی یہ فرشتے میرے ساتھ کیوں چلتے ہیں حکم ہوا ہم نے نوری محمدی ﷺ کو تیری پیشانی میں رکھا ہے یہ اس کی زیارت کرنے کے لئے تیرے پاس آتے ہیں اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے التجا کی الہی مجھ بھی اس نور کی زیارت سے مشرف فرمایا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھو ہم اس میں اس نور کی جھلک دیکھاتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو ظاہر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بڑی محبت اور عقیدت سے انگوٹھوں کا بوسہ لیا اور اسے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔

اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے مبارک اسم (محمد ﷺ) کو سنتے تو فوراً اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا کرتے تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی خبر جب حضور ﷺ کو دی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا جو ایسا کرے گا اس کو کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہوگی۔

تر - سٹھویں شلخ

مریض کی عیادت کرنا

بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کے منفعہ بیشمار ہیں۔ اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے مگر درحقیقت راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے۔ حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ بڑے سے بڑا غافل آدمی بھی جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے توبہ و استغفار کرنے لگ جاتا ہے لیکن بعض نادان اپنی بیماری میں نہایت ہی بے جا کلمات بولنا شروع کر دیتے ہیں بلکہ کفریہ کلمات سے بھی گریز نہیں کرتے اور اللہ کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں اور

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

کے مصداق بن جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے چند فوائد کا ذکر کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مسلمان کو جو تکلیف، حزن و غم پہنچے یہاں تک کہ کلاما جو اس کو چھوے اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت حضور ﷺ نے فرمایا مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے مرض یا اس کے سوا کچھ اور (اس کے سبب) اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے گرا دیتا ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں (بخاری و مسلم)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور ﷺ ام السائب کے پاس تشریف لے گئے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے جو کانپ رہی ہو۔ عرض کی بخار ہے۔ خدا اس میں برکت نہ کرے فرمایا بخار کو برا نہ کہو یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور

کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کچیل کو (دور کرتی ہے)۔ (مسلم)

مریض کی عیادت کی فضیلت

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول خدا ﷺ نے فرمایا

قیامت کے دن اللہ عزوجل فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی! وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں تیری کیسے عیادت کرتا حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا (اسی طرح بھوک اور پیاس کے متعلق بھی ہے)۔ (مسلم)

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے ہمیں سات چیزوں کا حکم دیا ہے اور سات چیزوں سے منع فرمایا۔ ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے، بیماروں کی عیادت کرنے، دعوت قبول کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، قسم پوری کرنے، سلام کا جواب دینے اور چھینک لینے والے کے لیے رحمت کی دعا کا حکم دیا ہے اور چاندی کے برتنوں، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیباچ، قسی، استبرق (تینوں ریشم کی اقسام ہیں) سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک ﷺ ایک

اعرابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور آپ ﷺ کا یہ معمول تھا آپ

ﷺ جب کسی مریض کی عیادت کرتے تو یہ فرماتے

”لَا بَأْسَ طَهْرًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ“

کوئی بات نہیں انشاء اللہ یہ مرض تم کو گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔
 اس نے کہا آپ ﷺ کہتے ہیں کہ پاک کرنے والا ہے۔ ہرگز نہیں یہ تو جوش
 میں آنے والا بخار ہے۔ جو ایک بوڑھے شخص کو قبرستان بھیجنے والا ہے۔ آپ
 ﷺ نے فرمایا چلو پھر ایسا ہوگا۔ (البخاری)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اور ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی
 عیادت کے لیے گیا اسے ستر سل کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کیا جاتا ہے (ابو
 داؤد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی
 عیادت کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں۔ جو صبح تک اس
 کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں اور جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کے
 لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے جاتے ہیں اور شام تک اس کے لیے
 استغفار کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک ہلغ ہوگا۔ (ابو داؤد)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حبیب خدا ﷺ
 نے فرمایا جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی وہ اللہ کی رحمت میں رہتا ہے۔ حتی
 کہ وہ بیٹھ جائے۔ اور بیٹھ جاتا ہے تو اس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
 جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے اللہ تعالیٰ اس کو پچتر ہزار فرشتوں کے سایے میں
 رکھتا ہے اور جب وہ قدم اٹھاتا ہے تو اس کے لیے حج و عمرہ لکھ دیا جاتا ہے اور جب وہ
 قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک سنگنہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ حتی کہ

وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو گھرواپس آنے تک اس کو رحمت الہی ڈھانپے رکھتی ہے۔ (طبرانی)

بد عقیدہ اور بدکار کی عیادت سے ممانعت

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منکرین تقدیر اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو۔ اور اگر وہ مرجائیں تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں۔ کہ شرابی جب بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت مت کرو۔

عیادت کے آداب

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں! جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری سناؤ۔ کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی۔ مگر بیمار کی طبیعت خوش ہو جائے گی (ترمذی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی کی بیمار پرسی کیلئے جائے تو سات مرتبہ یہ کلمات پڑھے اگر اس کو موت نہ آچکی ہوگی تو ضرور شفا ہو جائے گی۔

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کو جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے۔ اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی قریب الرگ شخص کے پاس جاؤ تو اس کے سامنے بھلائی کا

کلمہ زبان سے نکالو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (مسلم)

عیادت کے آداب میں سے ہے کہ مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں جس سے مریض تنگ ہو یا اس کے گھروالے پریشان ہوں۔ مریض کو صبر پر تلقین کریں۔ اپنے اور لوگوں کے دکھوں کے قصے سننے سے گریز کریں۔ دل بہلانے والی اور اسے مسرور رکھنے والی باتیں کریں استغفار کی تلقین کریں۔ اگر مریض غریب ہو تو اس کے علاج و معالجے کیلئے حسب حیثیت رقم نذر کریں۔ وہاں جا کر خود ڈاکٹر یا حکیم حازق نہ بنیں بلکہ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کروائیں۔

حضور ﷺ کی نصیحت

آپ ﷺ نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ تم

پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔

(1) اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ (2) صحت کو بیماری سے پہلے۔

(3) خوشحالی کو محتاجی سے پہلے۔ (4) فراغت کو مشغولیت سے پہلے۔

(5) زندگی کو موت سے پہلے (مخلوۃ)

یعنی جوانی میں خوب عبادات و ریاضات اور محاحدات کرلو بڑھاپے میں باوجود نیکی کی خواہش کے کچھ نہ ہو سکے گا۔

در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری

وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار

صحت و تندرستی کو آخرت کی تیاری میں لگاؤ۔ خدا نخواستہ اگر بیمار ہو گیا تو

دوہرا غم ہوگا۔ ایک بیماری کا اور دوسرا نیکی نہ کرنے کا۔ اور گناہ و برائی کی کثرت کا اور

جب آسودگی و خوشحالی ہو تو اللہ کی راہ میں خیرات و صدقت کرلو ہو سکتا ہے تم غریب ہو جاؤ اور کل تمہارے یہ حالات نہ رہیں۔ پھر راہ خدا میں خرچ کا موقع نہ ملے الغرض

چو نسٹھویں شلخ

اہل قبلہ کی نماز جنازہ

دنیا کی چند روزہ زندگی آخرت کی تیاری کیلئے دی گئی ہے۔ جس نفس میں بھی اللہ نے روح پھونکی ہے اس نے موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے اور فنا کی لذت سے آشنا ہونا ہے۔ حضور ﷺ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ دنیا میں پرہیزی و مسافر اور راہ گیر کی طرح رہو۔ مسافر جس طرح ایک اجنبی شخص ہوتا ہے۔ اور راہ گیر راستے کے کھیل تماشوں میں نہیں لگتا۔ اسے فکر صرف اپنی منزل پر پہنچنے کی ہوتی ہے۔ ہماری منزل بھی آخرت ہے یہ دنیا نہیں لیکن افسوس کہ ہم اسی زندگی کی مصیبتوں میں پھنس گئے ہیں۔ اور آخرت کی اصل منزل سے نا آشنا ہو گئے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”لوگو موت کو یاد کرو اور اسکو یاد رکھو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ (جامع ترمذی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے۔

ہر چند کہ موت مومن کا تحفہ ہے اور یہ دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے لیکن اس کے باوجود موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے بلکہ فرمایا اگر مجبوریاں حد سے بڑھ جائیں تو پھر یہ کہا کرو

اللّٰهُمَّ اَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيٰوةُ خَيْرًا لِّيْ وَتَوَفَّنِيْ اِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّيْ (بخاری و مسلم)

”اے اللہ جب تک زندگی بہتر ہو اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب

میرے لیے موت بہتر ہو اس وقت مجھے مونا سے اٹھالے“

جب کسی پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس کے پاس کلمہ طیبہ پڑھنا چاہئے اور جب موت واقع ہو جائے تو یہ دعا پڑھنا چاہئے۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ اَللّٰہُمَّ اَجِرْنِیْ فِیْ مُصِیْبَتِیْ
وَ اَخْلِفْ لِیْ خَیْرًا مِنْہَا (تذی) پڑھنا چاہئے
میت پر نوحہ اور ماتم ناجائز اور آنسو بہانا جائز

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں بند کیا اور فرمایا جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو بینائی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لیے موت کے بعد آنکھوں کو بند ہی کر دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر ان کے گھر کے آدمی چلا چلا کر رونے لگے اور اس رنج اور صدمہ کی حالت میں ان کی زبان نے ایسی باتیں نکلتے لگیں جو خود ان لوگوں کے حق میں بد دعا تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”لوگو! اپنے حق میں خیر اور بھلائی کی دعا کرو۔ اس لیے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو۔ ملائکہ اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح دعا فرمائی۔ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اپنے ہدایت یافتہ بندوں میں ان کا درجہ بلند فرما اور اس کے بجائے تو ہی نگرانی فرما اس کے پسماندگان کی اور رب العالمین بخش دے ہم کو اور اسکی قبر کو وسیع اور منور فرما۔ (صحیح مسلم)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے وصال پر روئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کی رضا و شکر سے بھرپور اور زبان اس کے ذکر و حمد میں مشغول تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کہ ایک دفعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیکر ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ ﷺ جب اندر تشریف لائے تو ان کو غاشیہ میں یعنی سخت حالت میں پایا۔ آپ ﷺ نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے گرد آدمیوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی تو آپ ﷺ نے فرمایا ختم ہو چکے؟ تو لوگوں نے عرض کیا نہیں حضرت ﷺ ابھی ختم نہیں ہوئے تو حضور ﷺ کو اس حالت پر رونا آگیا۔ جب دوسرے لوگوں نے آپ ﷺ پر گریہ کے آثار دیکھے تو وہ بھی رونے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا لوگو! اچھی طرح سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر تو سزا نہیں دیتا کیونکہ اس پر بندہ کا اختیار اور قابو نہیں ہے۔ پھر آپ ﷺ نے زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کی غلطی پر یعنی زبان سے نوحہ و ماتم کرنے پر سزا بھی دیتا ہے اور

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

پڑھنے پر اور دعا استغفار کرنے پر رحمت بھی فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

تہمید و تکفین میں جلدی

حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ ﷺ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان کی حالت نازک دیکھ کر آپ ﷺ نے دوسرے لوگوں سے فرمایا میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی موت کا وقت آہی گیا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو مجھے خبر کی جائے اور ان کی تہمید و تکفین میں جلدی کی جائے۔ کیونکہ کسی مسلمان کی میت کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دیر تک اپنے گھر والوں کے

بچ میں رہے۔ (ابو داؤد)

میت کا سوگ

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔ البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت چار مہینے دس دن ہے اس مدت میں وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے نہ خوشبو لگائے اور نہ بناؤ سنگار کرنے (بخاری - ترمذی)

میت کا غسل اور کفن

حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ ہم رسول اللہ ﷺ کی ایک فوت شدہ صاحبزادی کو غسل دے رہے تھے۔ اس وقت حضور ﷺ گھر میں تشریف لائے اور ہم سے فرمایا کہ تم اس کو بیری کے پتوں کے ساتھ جوش دیے ہوئے پانی سے تین دفعہ یا پانچ دفعہ اور اگر اس سے بھی زیادہ مناسب سمجھو تو غسل دو۔ اور آخری دفعہ میں کافور بھی شامل کرلو۔ پھر جب تم غسل دے چکو تو مجھے خبر کر دو۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنا تہبند ہماری طرف پھینک دیا اور فرمایا سب سے پہلے اسے پہنا دو اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا تم اسکو طاق بار غسل دو اور داہنے اعضاء سے اور وضو کے مقلات سے شروع کرو۔ (بخاری و مسلم)

جنازہ کے ساتھ تیز رفتاری اور جلدی کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حبیب خدا ﷺ نے فرمایا جنازہ کو تیز لے جایا کرو اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے خیر ہے یعنی اچھی منزل ہے جہاں تم تیز چل کر اسے جلدی پہنچا دو گے اور اگر اس کے سوا دوسری صورت ہے یعنی جنازہ نیک کا نہیں تو ایک برا بوجھ تمہارے کندھوں پر ہے تم تیز چل کر جلد اسے اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ (بخاری و مسلم)

جنازہ کے ساتھ جانے کی ترغیب اور پڑھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حقوق ہیں۔ پوچھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے حقوق ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مسلمان سے ملو تو اسکو سلام کرو اور جب وہ تم کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرو اور جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو اور جب وہ چھینک کے بعد الحمد للہ کہے تو اسکی چھینک کا جواب دو اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اسکی عیادت کرو اور جب وہ مرجائے تو اس کے جنازے میں جاؤ۔ (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے جانے تک جنازے کے ساتھ رہا اسے ایک قیراط اجر ملے گا اور جو شخص دفن تک رہا اسے دو قیراط اجر ملے گا۔ پوچھا گیا قیراط کیا ہے؟ فرمایا دو بڑے پہاڑوں کے برابر یعنی ایک قیراط کا وزن احد پہاڑ جتنا ہے۔ (مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میت پر سو مسلمانوں کا گروہ نماز پڑھے اور وہ سب اس کی شفاعت کریں تو ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ (مسلم)

حضرت مالک بن مسیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس مسلمان بندے یا بندی کا انتقال ہو اور مسلمانوں کی تین صفیں اسکی نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے مغفرت و جنت کی دعا کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کے واسطے مغفرت اور جنت واجب کر دیتا ہے۔ (سنن ابوداؤد)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ گزرا لوگوں

نے اس کی تعریف کی۔ حضور ﷺ نے فرمایا واجب ہوگی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ اور دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی مذمت کی تو حضور ﷺ نے فرمایا واجب ہوگی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے ماں باپ آپ ﷺ پر فدا ہوں ایک جنازہ گزرا اسکی اچھائی بیان کی گئی۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ واجب ہوگئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا جس جنازے کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہوگئی اور جس جنازے کی تم نے مذمت کی اس کے لیے جہنم واجب ہوگئی۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ (مسلم)

تدفین کے بعد

حضور ﷺ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو خود بھی استغفار فرماتے اور دوسروں کو بھی فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدم رہنے کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رکھے۔ (ابو داؤد)

قبروں کی زیارت کرنا ان کو جاکر دیکھنا صرف مردوں کے لیے مستحب ہے۔ ہر ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ زیارت قبور کی جائے اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ دن جمعہ کا ہو۔ قبرستان میں جاکر اس طرح کہیں

السلام علیکم یا اهل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم لنا سلف ونحن بالآثر۔

پھر قرآن مجید سے جو حصہ یاد ہو آسانی سے پڑھ سکتا ہو پڑھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ ذَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ
عِنْدَهُ يَسِينَ غُفِرَ لَهُ (کثراً العمل)

جو شخص ہر جمعے کے دن اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی
زیارت کرے اور وہاں سورہ - سین پڑھے تو اس شخص کی مغفرت ہو جائے گی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا میں نے تمہیں (ابتدائے اسلام میں) زیارت قبور سے منع کیا تھا اب اجازت دیتا
ہوں کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ اسکا فائدہ یہ ہے کہ اس (زیارت) سے دنیا
سے بے رغبتی اور آخرت کی یاد اور فکر پیدا ہوتی ہے۔ (ابن ماجہ)

کسی کی موت کے بعد رحمت و مغفرت کی دعا کرنا، نماز جنازہ ادا کرنا، اعمال
مسنونہ ہیں۔ سورہ حشر میں مومنین کے متعلق آیا ہے (اور وہ جو ان کے بعد آئے
عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے
پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ) حضرت
ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی جسے ہم ہر نماز میں درود شریف کے بعد پڑھتے ہیں (اے
ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن
حساب قائم ہوگا)

ان کے ساتھ دوسرا طریقہ نفع رسائی کا یہ ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ
کیا جائے یا کوئی عمل خیر کر کے ان کو ہدیہ کیا جائے۔ اس کو ایصال ثواب کا درجہ دیا
جاتا ہے جیسے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد حضور ﷺ
سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو
کیا وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ اور اسکا ثواب پہنچے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا
ہاں پہنچے گا۔ انھوں نے عرض کیا میں آپ ﷺ کو گواہ بناتا ہوں۔ اپنا بلاغ میں

پینسٹھویں شلخ

چھینک لینے والے کو جواب دینا

عطاس، عطس سے مصدر بھی ہے اور اسم بھی۔ عربی میں عطاس کا معنی کھلنا اور پھوٹنا ہے جیسے کہا جاتا ہے عَطَسَ الصُّبْحُ صَبْحَ پھوٹی۔ اسی وجہ سے صبح کو عطاس بھی کہتے ہیں۔ عام استعمال میں عطاس کے معنی ہیں چھینک۔

چھینک کا انسانی بدن سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ چھینک صحت و تندرستی کی علامت ہے۔

چھینک

ناک میں گندہ مواد اٹک جاتا ہے جس کے دور کرنے کے لیے ہوا کا زور دار جھٹکا لگتا ہے اس سے رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ناک کے آس پاس کے خانوں سے فاضل رطوبت کا ناک کی راہ سے بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اور طبیعت کو فرحت ہوتی ہے۔ چھینک دلیل شفاء ہے کیونکہ چھینک کے ذریعے بدن کے مسام کھل جاتے ہیں۔ بینائی صاف اور روشن ہو جاتی ہے۔ معدہ ہلکا پڑ جاتا ہے۔ دانت، کلن، کمر کا درد کم ہو جاتا ہے یا دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جمائی سستی و کالہی کی علامت ہے۔

تشمیت

جس کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے پھر چھینک لینے والا جواباً

يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بِاَلْكُمُ كُمْ

ایک روایت میں ہے کہ اگر چھینک لینے والا الحمد للہ ہی نہ کہے تو اس کو

جواب مت دو اور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو چھینک کا جواب تین بار

دو پس اگر زیادہ چھینک آئے تو وہ زکام ہے۔

چھینک کے متعلق حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَاِمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاؤَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَحَدُكُمْ إِذَا تَثَاؤَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ (بخاری و مسلم)

بیشک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے۔ پس تم سے جب کوئی چھینکے اور الحمد للہ کہے تو ہر مسلمان پر جس نے اس کو سنا لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہے۔ جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب تم میں سے کوئی جمائی لے تو جہاں تک ہو سکے اس کو روکے۔ کیونکہ تم میں سے جب کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان اس سے ہنسی اڑاتا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے چھینک

کے بعد

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

کہا اس شخص کی داڑھ اور کان کبھی درد نہیں ہوگا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا ﷺ کے سامنے

ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمد للہ حضور ﷺ نے فرمایا یرحمک

اللہ ایک دوسرے شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا

”الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ“

آپ ﷺ نے فرمایا اس کو اس پر (پہلے شخص پر) انیس درجے فضیلت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے پاس دو آدمیوں کو چھینک آئی۔ آپ ﷺ نے ایک آدمی کی چھینک کا جواب دیا (یعنی یہ حکم اللہ فرمایا) اور دوسرے آدمی کی چھینک کا جواب نہ دیا آپ ﷺ نے جس کی چھینک کا جواب نہیں دیا تھا اس نے کہا فلاں کو چھینک آئی تو آپ ﷺ نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور مجھے چھینک آئی اور آپ ﷺ نے میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا اس نے الحمد للہ کہا تھا مگر تم نے الحمد للہ نہیں کہا (مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ اس وقت حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے گھر تھے۔ مجھے چھینک آئی تو انھوں نے جواب نہیں دیا اور جب حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس کو انھوں نے جواب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پاس گیا اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا۔ جب حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ میری والدہ کے پاس آئے تو انھوں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کو تمہارے سامنے چھینک آئی تو تم نے اس کو جواب نہیں دیا اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو تم نے اس کو جواب دیا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے بیٹے کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ نہیں کہا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کی بیٹی کو چھینک آئی تو اس نے الحمد للہ کہا تو میں نے اس کی چھینک کا جواب دیا اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہی فرماتے ہوئے سنا

ہے کہ جب تم میں سے کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمد للہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب دو اور اگر وہ الحمد للہ نہ کہے تو اس کی چھینک کا جواب مت دو۔ (مسلم)

کن لوگوں کی چھینک کا جواب دینا ممنوع ہے
چھینک کا جواب دینے سے حسب ذیل لوگ مستثنیٰ ہیں

1 جو شخص چھینک کے جواب میں الحمد للہ نہ کہے اس کو جواب نہ دیا جائے گا۔ کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص چھینک کے جواب میں الحمد للہ نہ کہے اس کو جواب مت دو۔

2 کافر کو چھینک کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے سامنے یہود چھینک لیتے مگر آپ ﷺ ان کے لیے یہ حکم اللہ فرمائیں لیکن آپ ﷺ فرماتے

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ

اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔

3 جس شخص کو زکام ہو اور وہ بار بار چھینکیں لے اس کو جواب نہیں دیا جائے گا۔ نبی پاک ﷺ نے فرمایا ایک 'دو اور تین بار چھینک کا جواب دو اس کے بعد اگر چھینک آئے تو اس شخص کو زکام ہے۔

4 جو شخص چھینک کے جواب کو مکروہ سمجھتا ہو اس کو چھینک کا جواب نہ دیا جائے۔

5 خطبہ کے وقت چھینک کا جواب نہ دیا جائے کیونکہ اس وقت خاموش رہنے

کا حکم دیا گیا ہے۔

6 مجامعت کے وقت اور بیت الخلاء میں اگر چھینک آئے تو الحمد للہ کہنے کو موخر کر دے پھر اگر بعد میں کوئی اس سے الحمد للہ نے تو وہ جواب دے سکتا ہے۔
چھینک کے آداب و مسائل

- 1 - چھینک آنے پر چند مجلسی آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
- 2 - منہ کو نیچے کر لینا چاہیے۔
- 3 - حاضرین کی طرف سے منہ پھیر لیا جائے۔
- 4 - منہ پر کپڑا یا ہاتھ رکھ لینا چاہیے۔
- 5 - چھینک کے بعد ناک کو کپڑے سے صاف کرنا چاہیے۔
- 6 - جسے چھینک آئے وہ الحمد للہ کہے۔
- 7 - سننے والا یہ محکم اللہ کہے۔
- 8 - پھر دوبارہ چھینک لینے والا ینہدکم اللہ و یصلح بالکم کہے۔
- 9 - یہ عمل تین بار مشروع ہے تین سے زائد پر جواب نہ دیا جائے۔
- 10 - چھینک مارنے والا الحمد للہ نہ کہے تو اسکو جواب نہ دیا جائے۔
- 11 - مرد کو جوان عورت کی اور عورت کو جوان مرد کی بالہر تسمیت کی اجازت نہیں۔

چھپا سٹھویں شلخ کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کرنا

کفار اور مشرکین اور تمام اسلام دشمن عناصر پر سختی کی ہدایت کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشمار مقلت پر مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کافروں، مشرکوں اور منافقوں کو ہرگز اپنا دوست اور راز دار نہ بنائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں اور نہ ہی اپنے دل میں ان کے لیے کوئی SOFT CORNER رکھیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کی مخالفت کر کے اسلام کے انہی دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں گے ان کے لیے دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی کے ساتھ عذاب جہنم کی وعید ہے۔

کفار و مشرکین سے دوری اور ان پر سختی کا قرآنی حکم

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّفْظِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً
وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ (آل عمران 28)

مسلمان کافروں کو اپنا دوست (ہرگز) نہ بنالیں سوائے مسلمانوں کے اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہ رہا مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ
خَبَالًا (آل عمران 118)

اے ایمان والو نہ بناؤ اپنا راز دار غیروں کو وہ کسر نہ اٹھا رکھیں گے تمہیں خرابی پہنچانے میں اور وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے۔

الَّذِينَ يَتَخِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ
أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (النساء 139)

اور جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں۔ عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔

”اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُنَا وَلَعِبًا
مِنَ الدِّينِ أَوْ تَوَالُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ (المائدہ 57)

اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنالیا ہے وہ جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں اور کافران میں سے کسی کو (بھی) اپنا دوست نہ بناؤ۔

یہود اسلامی عیالات کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کفار کا تو یہی مشغلہ تھا۔ وہ اسلام کی ہر چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے محبت و دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کی غیرت کو یہ بات قبول نہیں کہ کفار و یہود شعار اسلام کا مذاق اڑائیں اور آپ انہیں سینے سے لگائیں اور تعلقات کی پیٹنگیں برہمائیں۔ ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت و حاجت نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكَافِرَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظْ عَلَيْهِمْ
وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (التوبہ 73)

اے نبی جہاد فرماؤ کافروں اور منافقوں پر اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً (التوبة 123)

اے ایمان والو! جو ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ تم میں سختی پائیں۔

اس دنیا میں انسان کا سب سے بڑا رشتہ والدین سے ہوتا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ خیر خواہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے والدین کا جھکنا یا حقیقی بھائیوں کا جھکنا بھی کفر کی طرف ہو تو ان سے بھی دلی دوستیاں قائم نہ کرنا

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ (الفتح 29)

محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے (مومن) کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم ﷺ کے تربیت یافتہ افراد کے اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ کفار اور اسلام دشمنوں کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں انتہائی نرم اور مہربان ہیں۔ کفار کے مقابلے میں سخت ہونا ان کا ہر موقع پر ثابت ہوتا رہا۔ انھوں نے نسبی رشتے، ناطے سب اسلام پر قربان کر دیے غزوہ بدر میں باپ بیٹے کے مقابلے میں آیا ماموں بھانجے کے مقابلے میں، چچا بھتیجے کے مقابلے میں اور بھائی بھائی کے مقابلے میں میدان جنگ میں آئے اور حدیبیہ کے موقع پر بھی اس کا

اظہار ہوا اور موابخت مدینہ نے بھی ان کے باہمی ایثار اور محبت مودت کی ایک تاریخ
ساز مثل پیش کی۔ چشم فلک نے آج تک اس کا نظارہ نہیں کیا ہوگا۔ درحقیقت صحابہ
ملیہم الرضوان اور اہل ایمان کی دوستی و دشمنی، محبت و عداوت کوئی بھی چیز اپنے نفس
اور ذاتی مفاد کے لیے نہ تھی بلکہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے رسول مقبول ﷺ
کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتی تھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيْمَانَهُ (بخاری)
یعنی جو شخص اپنی محبت اور بغض و عداوت دونوں کو اللہ کی مرضی کے تابع
کرے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔

اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ صحابہ ملیہم الرضوان کفار پر بے رحم یا
سنگدل نہ تھے بلکہ اسکا مطلب یہ ہے کہ جس موقع پر اللہ یا رسول ﷺ کا حکم
کفار پر سختی کرنے کا ہوتا وہاں ان کو اپنے نبی رشتے، ناتے یا دوستیاں ان کے پائے
استقلال کو سرمو انحراف کرنے سے باز نہ کر سکتی تھیں۔ کفار پر بجلیاں بن کر برسنے
والے عزم و استقلال کے یہ پہاڑ اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ بڑے ہی نرم، شفیق اور
مہربان ہوتے ہیں۔ ان فولادی چٹانوں کی باہمی محبت کو حضور ﷺ نے یوں بیان
فرمایا۔

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحِمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ
الْوَاحِدِ وَإِذَا شَتَّى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى
وَالسَّهَرِ

مسلمانوں کی مثل باہمی محبت اور ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایسی

ہے جیسے ایک جسم اگر اس کا کوئی عضو بیمار ہو جاتا ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور نیند کافور ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا لِيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ (المائدہ 51)

اے ایمان والو یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انھی میں سے ہوگا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تَلْقَوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ (الممتحنہ 21)

اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ تم انھیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی کی وجہ سے۔ حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔

کفار و منافقین کا آخرت میں ٹھکانہ

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (البقرہ 161-162)

بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے ان پر لعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی ہمیشہ رہیں گے اس (جہنم) میں ان پر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا اور نہ ہی انھیں مہلت دی جائے گی۔

وَعَدَاللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارِ نَارَ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا (التوبہ 67)

اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ

دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء 145)
بیشک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں۔

اہم بات

دشمنوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ قلبی موالات یا دلی محبت و مودت کا ہے۔ یہ صرف مومنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ دو سرا درجہ مواسلت کا ہے جس کے معنی ہمدردی، خیر خواہی اور نفع رسانی کے ہیں۔ یہ سوائے کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسرِ پیکار ہیں باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔

تیسرا درجہ مدارت کا ہے جس کا معنی ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے ہیں۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو یا وہ اپنے مہمان ہوں۔ یا ان کے شر یا ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔

چوتھا درجہ معاملات کا ہے ان سے تجارت یا اجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے سوائے ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو۔ رسول اللہ ﷺ خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تعامل اس پر شاہد و عادل ہے۔

سڑ سٹھویں شلخ

ہمسایہ کے ساتھ نیکی

ہمسایہ سے مراد ہم سایہ یعنی ایک ہی سایہ تلے رہنے والے۔ عربی میں اس کے لیے ”جار“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ (جار جمع جیران) جس کے معنی ذمہ داری اور پناہ میں لینا ہے۔ لیکن ہمسایہ کا عام مفہوم قریبی مکان یا دوکان کا ساتھی ہے۔ جس کے حقوق کی نگہداشت کی جاتی ہے اور تعلقات و معاملات میں اس کی خصوصی رعایت کی جاتی ہے۔ ہمسائیگی کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ چالیس گھر تک پڑوس ہے۔ امام زہری وضاحت فرماتے ہیں کہ اپنے گھر سے چالیس گھر چاروں طرف تک ہمسائیگی ہے۔ نیز حسن سلوک میں الاقرب فالاقرب کا اصول کارفرما ہے۔ سب سے زیادہ قریبی سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور ﷺ سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ میرے دو ہمسائے ہیں میں ہدیہ کس کے پاس بھیجوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کے گھر کا دروازہ تمہارے گھر کے دروازے کے قریب تر ہے۔ (البخاری)

اس دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کی مدد اور تعاون کا محتاج ہے۔ بیمار تندرست کا، بھوکا خنکی کا مریض طبیب کا اور کسب معاش نہیں بھی ایک دوسرے کا دست نگر ہے۔ جس معاشرے میں ایک شخص کے اوروں کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہوں گے وہی شخص یا معاشرہ خوشحال اور مہذب کہلانے کا حقدار ہوگا۔

ہمسائے کی اقسام

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمسائے کی تین بڑی اقسام بیان کی ہیں۔

وَابْعُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ (النساء 36)

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اسکا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی
کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھنے
والے اور مسافر کے ساتھ۔

مفسرین کرام نے فرمایا کہ "جار ذی القربى" سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمہارے مکان
کے متصل رہتا ہے۔

جار جنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمہارے مکان سے کچھ فاصلے پر رہتا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جار ذی القربى سے وہ شخص
مراد ہے جو پڑوسی بھی ہو اور رشتہ دار بھی۔ اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے اور
جار جنب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں۔ اس لیے اسکا درجہ
پہلے سے موخر رکھا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربى سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہو اور
جار جنب سے مراد غیر مسلم پڑوسی ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض پڑوسی وہ ہیں جنکا صرف ایک حق ہے۔
بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں اور بعض وہ جن کے تین حق ہیں۔ ایک حق والا
پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری نہیں۔ دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو
صرف پڑوسی ہے اور مسلمان ہے اور تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے
مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے۔

اسلام میں ہمسائیگی کی اہمیت

ہمسائیگی صرف دینی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے تہذیب و تمدن کی اساس باہمی تعاون، محبت و الفت اور اشتراک عمل پر قائم ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کی استعانت اور مدد کا محتاج ہے۔ لہذا معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں میں تعاون و اشتراک کا جذبہ رائج ہو۔ درحقیقت پڑوسی ہی ایک دوسرے کے دکھ و سکھ اور رنج و راحت کے دائمی رفیق اور شریک کار ہوتے ہیں۔ وہ ایسے مشکل وقت میں کام آتے ہیں جب رشتہ داروں کو ابھی خبر بھی نہیں ہوتی۔ لہذا اسی مصلحت کے پیش نظر اسلام نے ہمسایہ کا خیال رکھنے کی بڑی تاکید کی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں میں حقوق ہمسائیگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا اگر کسی عرب کے پڑوسی پر ظلم کیا جاتا یا کوئی آدمی اس کی بے عزتی کرتا تو پڑوسی اسے برداشت نہ کرتا تھا اور ہمسایہ کی خاطر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ اسلام نے اگر اس اچھی عادت کو قائم رکھا بلکہ اس میں مزید تاکید فرمائی چنانچہ قرآن تلقین کرتا ہے (اور ہمسایہ رشتہ دار اور ہمسایہ بیگانہ نیز ہم مجلس ساتھی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ) (النساء 36)

ہمسایہ کے متعلق احادیث نبویہ ﷺ میں متعدد بار تاکید آئی ہے۔

تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی چیز عزیز نہ جانے جو خود عزیز رکھتا ہے مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ (البخاری)

جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے۔

(بندوں کے معاملات میں) سب سے پہلے قیامت کے روز جو معاملہ پیش ہو گا وہ دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہو گا (مسند احمد)

حضور ﷺ نے فرمایا جبرائیل ہمیشہ مجھے ہمسایہ کے متعلق ہدایت کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مجھے خیال ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمسایہ کو وارث قرار دے دیں گے۔ (متفق علیہ)

ایک دن صحابہ کرام طہیم الرضوان نے حضور ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں یا برا کام۔ آپ ﷺ نے فرمایا جب پڑوسی کو اپنی نسبت اچھا کہتے سنو تو سمجھو کہ اچھا کر رہے ہو اور جب برا کہتے ہوئے سنو تو سمجھو برا کر رہے ہو۔ (مشکوٰۃ)

آپ ﷺ نے فرمایا زنا حرام ہے۔ خدا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن دس دفعہ زنا سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ چوری حرام ہے۔ خدا اور رسول اللہ ﷺ نے اسے حرام قرار دیا ہے لیکن دس گھروں سے چوری کرنے سے بڑھ کر یہ ہے کہ کوئی اپنے ہمسائے کے گھر چوری کرے۔ (الادب المفرد)

حضور ﷺ نے فرمایا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا کسی نے عرض کیا پیارے آقا ﷺ کون؟ (مومن نہیں ہو سکتا) فرمایا جسکی ایذا رسانی سے اسکا پڑوسی محفوظ نہیں (مشکوٰۃ)

حضور ﷺ نے فرمایا بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی سے عمدہ سلوک کرتا ہو۔

آپ ﷺ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھالے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے (مکھوۃ)

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے وضو کا پانی لے کر اپنے اعضاء پر ملنے لگے تو حضور ﷺ نے فرمایا کہ اس پر تمہیں کیا چیز آلودہ کر رہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا اور رسول ﷺ کی محبت، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اسے خدا و رسول ﷺ سے محبت ہو تو اسے چاہیے کہ جب بھی بات کرے تو سچی کرے اور اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ عمدہ سلوک کرے۔ (مکھوۃ)

ایک دفعہ حضور ﷺ جملہ پر نکلے تو ارشاد فرمایا جس نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچائی وہ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنے پڑوسی کی دیوار میں پانی ڈال دیا تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے (بخاری)

حضور ﷺ نے فرمایا کہ قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کرنے لگے۔ اپنے بھائی اور باپ کو قتل کرنے لگے۔

حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں کسی نے عرض کیا کہ فلاں خاتون نماز بہت پڑھتی ہے اور اس طرح روزہ اور صدقہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ مگر پڑوسی کے حق میں کچھ عمدہ سلوک نہیں کرتی فرمایا وہ جہنمی ہے۔ پھر عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ فلاں عورت صدقہ، نماز اور روزہ تو واجبی ہی ادا کرتی ہے پنیر کے چند ٹکڑے ہی صدقہ کرتی ہے مگر اپنے پڑوسی کو ایذا نہیں دیتی تو فرمایا

کہ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ (مکھوۃ)
ہمسائے کے حقوق

اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق متعدد اور متنوع ہیں ان میں سے احادیث کی روشنی میں چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

1 حسن سلوک: قرآن مجید میں تمام نواہروں اور حاجت مندوں کے حقوق کا ذکر ہے سورہ النساء میں پڑوسیوں خواہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی یا ہم نشین ساتھی سب سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے اور حضور ﷺ نے بھی اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے پانچ نصیحتیں کیں ان میں سے ایک یہ تھی۔

”اپنے پڑوسی کے ساتھ نیکی کر تو کامل ہو جائے گا“ (ترمذی)

جو شخص خدا اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے۔ اسے سچ بولنا چاہیے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور ہمسائیوں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ (بیہقی)

2 تحائف کا تبادلہ: ہمسائیوں میں باہمی خیر سگلی کو فروغ دینے کے لیے تحفے، تحائف اور ہدایا کا تبادلہ مستحسن ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم ﷺ نے فرمایا
تَحَادُوا تَحَابُوا

ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اے مومن عورت کوئی پڑوسی اگر ہدیہ یا تحفہ بھیجے تو اسے حقیر نہ جانو خواہ بکری کا ایک کھرہ ہی کیوں نہ ہو۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کہ انھوں نے رسول خدا ﷺ

سے پوچھایا رسول اللہ ﷺ میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو ہدیہ بھیجوں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے گھر کے زیادہ قریب ہو۔ (بخاری)

3 ایذا رسانی کی ممانعت: اسلام نے پڑوسی کو ضرر، تکلیف اور ایذا دینے سے منع کیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے جان و مال پر ہاتھ ڈالے یا آبرو ریزی کی کوشش کرے تو پڑوسی کا فرض ہے کہ اس کی حفاظت میں اپنی جان پر کھیل جائے۔ کیونکہ ہمسایہ ”مل جلیا“ ہوتا ہے۔

پڑوسی کو ضرر رسانی کی ممانعت کے ضمن میں فرمایا ”تو نے پڑوسی کے کتے کو پتھر مارا تو نے ہمسائے کو دکھ پہنچایا۔“

اگر ہمسایہ تنگ کرے تو پڑوسی کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہیے ایک صحابی کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ وہ اپنے ہمسائے سے تنگ آکر حضور ﷺ کے روبرو شکایت کرنے لگا آپ ﷺ نے فرمایا صبر کرو۔ دوسری بار شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا صبر کرو تیسری بار جب اس نے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا اپنے گھر کا سلمان باہر نکل کر رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پاس سے گزرنے والے پوچھتے تو وہ صحابی جواب دیتا کہ اپنے ہمسائے کی بدسلوکی کے سبب سلمان باہر رکھا ہے۔ وہ کہتے کہ خدا اس پر لعنت کرے۔ اس طرح وہ لعنت ملامت کرتے حتیٰ کہ پڑوسی صحابی کی منت، سبوت کرنے لگا کہ سلمان واپس لے جائیں خدا کی قسم میں آئندہ بدسلوکی نہیں کروں گا۔

4 ایثار و قربانی: ہمسایہ کی ہر قسم کی امداد و اعانت کے لیے ایثار و قربانی کو لازم ٹھرایا ہے۔ حضور ﷺ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے آپ ﷺ نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے لیکن اسکا پڑوسی بھوکا ہو (الادب المفرد)

اسی طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سرا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو تحفہ بھیجا انھوں نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے چنانچہ اس کی طرف سرا بھیج دیا اس نے تیسرے کے پاس تیسرے نے چوتھے کے پاس یہاں تک کہ نو گھروں سے پھر کر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا

5 حق شفیع: پڑوسی ترکہ میں شریک نہیں لیکن شفیع کا حقدار ہے آپ ﷺ نے فرمایا ہمسایہ اپنے شفیع کا زیادہ حقدار ہے۔ اگر وہ غائب ہو تو شفیع کا انتظار کیا جائے کہ یہ شفیع اس وقت تک قائم رہے گا جب تک دونوں کا راستہ ایک ہو

6 بخل سے ممانعت: قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو پڑوسیوں کو معمولی استعمال کی اشیاء مانگنے پر نہیں دیتے حضور ﷺ نے فرمایا اگر تیرا پڑوسی تیرے تنور میں روٹی پکانا چاہے یا اپنا سلن ایک روز کے لیے یا نصف روز کے لیے تیرے پاس رکھنا چاہے تو اسے منع نہ کر۔

ایک مقام پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ تمہاری امداد کا طالب ہو تو اسکی مدد کر۔ اگر تم سے قرض مانگے تو قرض دے۔ اگر مریض ہو تو اسکی بیمار پرسی کر۔ اگر مر جائے تو کفن دفن میں شریک ہو۔ اگر اسے بھلائی پہنچے تو مبارک بلا دو۔ اگر مصیبت پہنچے تو ہمدردی کا اظہار کرو۔ اگر عمارت بناؤ تو عمارت بلند کر کے اس سے ہوا مت روکو۔ اگر کوئی پھل لاؤ تو اسے بھی کچھ بھیج دو۔ اگر کھانا کھاؤ تو شربہ قدرے زیادہ رکھو اور کچھ اسے بھی بھیج دو۔ (احیاء العلوم)

اڑ سٹھویں شلخ

مہمان سے بھلائی

ضیافت و مہمان نوازی تمام انبیاء و رسل اور اولیاء و صلحا کا طریقہ رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق آیا ہے کہ عموماً اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک ان کے پاس کوئی نہ کوئی مہمان نہ آجاتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے تو آپ نے پچھڑا بھون کر ان کی ضیافت کی (تفصیل کے لیے سورہ الزاریات آیت 24 سے 30 تک ملاحظہ فرمائیں) اسلام کے مزاج میں احسان و مروت کو بڑا دخل ہے۔ یہ مہمان داری اور ضیافت کا اہتمام اسکا ایک حصہ ہے یہ ایک اخلاقی صفت ہے۔ جس کی علوی برحق ﷺ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔

اسلام میں مہمان نوازی کی ترغیب و تاکید

مہمان نوازی بھی دراصل خدمتِ خلق کا ایک طریقہ ہے۔

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست

شبیخ و سجادہ و دلق نیست (شیخ سعدی رحمہ اللہ)

مہمان نوازی کی ترغیب اور نبی اکرم ﷺ کی تربیت کا اندازہ لگائیے ایک صحابی بارگاہ رسالت ﷺ میں حاضر ہو کر سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ اگر میں کسی کے پاس جاؤں اور وہ میری تواضع نہ کرے تو کیا جب وہ میرے پاس آئے تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس کی خاطر و مدارت کرو۔ (ترمذی)

قاضی ابو شریح رحمہ اللہ سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا۔

مَنْ كَانَ يَوْمِينَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ
قَالُوا وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ
وَالضِّيَافَتَةُ ثَلَاثَتُهُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صِلَقَتُهُ عَلَيْهِ (متفق
عليه)

جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان
کی عزت، خاطر داری کرے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ جائزہ کا کیا
مطلب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ایک دن اور رات کی خدمت ”جائزہ“ ہے اور
تین دن کی خدمت ضیافت ہے اور اس سے زیادہ خدمت اس پر صدقہ ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک ﷺ کی
خدمت عالیہ میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ ہمیں کیسے بھیجتے ہیں تو ہم جب
کسی ایسے قبیلے میں فروکش ہوں جو ہماری مہمانی نہ کرے تو آپ ﷺ کیا
فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر تم کسی قوم میں اترو تو اگر وہ تمہاری مہمانی کا بندوبست کریں تو
اسے قبول کرلو اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان سے حق مہمانی ضرور وصول کرو۔ جو
مناسب ہو (مشکوٰۃ)

حضور ﷺ نے فرمایا تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ (متفق علیہ)

حضور ﷺ نے فرمایا اپنے بھائی کو صلہ دو۔ صحابہ نے پوچھا کیا صلہ دیں
یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے ہاں جائے اور وہاں کھائے پیے
تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یہ اسکا صلہ ہے (ابوداؤد)

حضرت ابو کریم رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک ﷺ نے فرمایا رات کے آنے
والے مہمان کی میزبانی ہر مسلمان پر واجب ہے

حضور ﷺ سے ایک صحابی نے پوچھا اسلام کا کونسا کام سب سے بہتر ہے فرمایا کھانا کھانا سلام کہنا ہر مسلمان کو خواہ تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ (بخاری و مسلم)

حضور ﷺ اور میزبانی

حضور ﷺ کے پاس جب معزز مہمان آتے تو آپ ﷺ خود بنفس نفیس ان کی خاطر داری فرماتے۔

جب آپ ﷺ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے تو بار بار فرماتے اور کھائیے اور کھائیے اور جب مہمان خوب آسودہ ہو جاتا اور انکار کرتا تو تب آپ ﷺ اصرار سے باز آتے (ترمذی)

ایک مرتبہ حضور ﷺ کے پاس ایک کافر مہمان آیا اس کے لیے بکری کا دودھ لایا گیا وہ سارا کا سارا پی گیا اس کے بعد دوسری بکری پھر تیسری حتیٰ کہ سات بکریوں کا دودھ پی گیا مگر حضور ﷺ نے اس کا برانہ منایا سیر ہو کر کھانا کھلایا اور سو گید رات کو بستر پر پاخانہ کروی شرم کے مارے صبح اٹھتے ہی حضور ﷺ سے اجازت لیے بغیر نکل گیا راستے میں پہنچا تو اسے خیال آیا کہ میں اپنی تلواریں بھول آیا ہوں۔ جب تلواریں لینے کیلئے واپس گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ امام الانبیاء حبیب کبریاء ﷺ اس کی غلاطت کو خود صاف فرما رہے ہیں۔ اس عادت کریمہ کو دیکھ کر اس سے رہانہ گیا فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آگیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور میزبانی

صحابہ کرام کو بھی میزبانی کا عمل بے حد پسند تھا ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ عنہ! تمہیں کون

کونے عمل پسند ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔

الصِّيَامُ الضَّيْفُ وَالطَّعَامُ الضَّيْفُ

گرمیوں کے روزے رکھنا اور مہمان کی ضیافت کرنا۔ (پسندیدہ عمل ہیں)
مہمان اور میزبان کو حدایات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ آدمی اپنے مہمان کا استقبال دروازے سے باہر نکل کر کرے اور رخصت کے وقت (مہمان کو) گھر کے دروازے تک پہنچائے۔ (بخاری)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب دسترخوان بچھلایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھالیا جائے اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ وہ سیر ہو چکا ہو یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں۔ اس لیے کہ اس کے اس طرح کرنے سے (یعنی اٹھ جانے سے) اسکا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی اپنا ہاتھ روک لے گا اور شاید اسکو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ (بخاری)

مہمان کیلئے یہ درست نہیں کہ وہ کسی کے ہاں اتنا ٹھرے کہ میزبان کو تنگ دل کر دے۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کے پاس (مہمان بن کر) جائے تو وہ اسے جو کچھ کھلائے پلائے وہ کھا پی لے اور اس کے متعلق نہ تو سوال کرے نہ فرمائش اور نہ کوئی جستجو کرے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ صحابہ تشریف لائے آپ نے ان کے سامنے روٹی اور سرکہ رکھا اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ سرکہ اچھا سالن ہے کسی انسان کی سب سے بڑی ہلاکت

یہ ہے کہ اس کے پاس اسکے دوست آئیں اور وہ اس چیز کو جو اس کے گھر میں ہے حقیر سمجھ کر مہمان کے سامنے پیش نہ کرے۔ اور آنے والوں کی ہلاکت اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ جو چیز ان کے سامنے بے تکلفی سے رکھی جائے وہ اسکو حقیر سمجھیں اور اس پر اعتراض کریں۔ (طبرانی)

یعنی محترم مہمان کو بلاوجہ نخرے یا شکوے نہیں کرنے چاہئیں اور نہ ہی کھانے پینے والی چیز میں کیڑے نکلنے چاہیں۔ اور میزبان کو بھی چاہئے کہ حتی المقدور مہمان کے سامنے عمدہ اور اچھی چیز رکھے۔

حضور ﷺ نے فرمایا

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَهُ
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَكَيْفَ يُؤْتِمُهُ؟ قَالَ يَقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْ
لَهُ يَقْرِيه بِهِ

کسی مسلمان آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے پاس اتنا قیام کرے کہ اسے گناہ گار کر دے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ اسے کیسے گناہ گار کرے گا؟ تو فرمایا کہ وہ اس کے ہاں ٹھہرا رہے اور اس کے پاس اس کے لیے کوئی چیز نہ ہو جو وہ پیش کرے (مسلم)

محرموں کی سترپوشی

اللہ تعالیٰ نے جن وانس کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الزاریات 56)
ہم نے جن وانس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔

اسلام میں عبادت کا مفہوم بڑا جامع اور وسیع ہے۔ عبادت پوجا پاٹ اور چند رسومات کی ادائیگی کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا و خوشنودی کیلئے ہو وہ عبادت میں داخل ہے۔

زندگی کا ہر شعبہ تجارت ہو یا زراعت - معیشت ہو یا معاشرت - تہذیب و اخلاق ہو یا حکومت و سیاست الغرض انسانوں کے باہمی لین دین و معاملات آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی خوش اسلوبی سے ادائیگی ہر جگہ اور ہر مقام پر احکام الہی کی تعمیل اور اپنی مرضی و رضا کو نظر انداز کر کے اللہ کی منشاء و رضا کو ملحوظ رکھنا عبادت میں شامل ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک بنیادی نصیحت کرتا ہے کہ اے انسان جہاں تو اپنے لیے خیر و بھلائی کی تمنا و خواہش کرتا ہے وہاں اپنے مسلمان بھائی کیلئے بھی کر۔ اور جیسے اپنے لیے گناہ و معصیت سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے ویسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کیلئے بھی کر اسی بات کا اللہ نے بھی حکم فرمایا
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (التحریم 11)

اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ۔

جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کیلئے بھی وہی چیز پسند کر

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا لَا يَوْمَ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَجِبَ لِأَخِيهِ

مَا يَحِبُّ لِنَفْسِهِ

یعنی ہم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کیلئے وہی کچھ پسند نہ کرے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

کائنات کا کوئی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے عیوب و نقائص کو اچھلا جائے جب ہم اپنے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے لیے بھی یہ پسند نہ کریں کہ اس کے points Weak کلاوگوں کو پتہ چلے اور وہ ”بدنام“ ہو اور نہ ہی اس کی شہرت کو بدنامی کا گرہن لگانے کیلئے مصروف عمل ہوں۔

اسلام میں سترپوشی کی ترغیب

ہماری علت ہے کہ ہم بعض برائیوں کو ہلکا سمجھتے ہوئے کر گزرتے ہیں اور بسا اوقات کسی نیکی کو چھوٹا سمجھتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں اس سلسلہ میں اسلام نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

کہ کسی نیکی (بھلائی خیر کے کام) کو ہلکا اور معمولی یا حقیر نہ جانو۔

ظاہراً سترپوشی معمولی سا کام لگتا ہے لیکن حقیقتاً اللہ کے ہاں اتنا محبوب عمل

ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا

نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى

مَعْسَرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ

اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

اٰخِيه

جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی کوئی تکلیف دور کرتا ہے۔ جو شخص کسی تک دست کے لیے فراخی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسائیاں پیدا فرماتا ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جب تک کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی مدد فرماتا رہتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا لَا يَسْتَرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مسلم)

جو شخص دنیا میں کسی کے عیب کا پردہ رکھے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کا پردہ رکھے گا۔

اس حدیث پاک کی گہرائی میں جا کر اگر غور کریں تو بڑی ہی لطیف بات ذہن میں آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو یا تو اہل محشر سے مخفی رکھے گا۔ یا ان کے عیوب کا حساب ہی نہیں لے گا۔ اور اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا۔

حضور ﷺ اور ستر پوشی

حضور ﷺ کی عادت کریمہ تھی جب آپ ﷺ کسی صحابی کی غلطی پر مطلع ہوتے یا آپ ﷺ کو کسی صحابی کے بارے میں کچھ بتایا جاتا تو آپ ﷺ مجلس میں اس صحابی کا نام لے کر نہ سمجھتے بلکہ ستر پوشی سے کام لیتے ہوئے مدیرانہ اور نامحکنہ انداز میں سب صحابہ کی تربیت فرمادیتے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور

ﷺ کو کسی آدمی کے عیب کی خبر پہنچتی تو آپ ﷺ اس کا نام لے کر یوں نہ فرماتے کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں کہتا ہے بلکہ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یوں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت معز اسلمی رضی اللہ عنہ نے جب بارگاہ نبوت میں آکر کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے پاک فرمائیے میں نے زنا کیا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا اور فرمایا وَيَحْكُ اِرْجَع فَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ وَتُبْ اِلَيْهِ

اے جوان واپس چلا جا اور توبہ استغفار کر اس نے سامنے ہو کر پھر یہی کہا تو حضور ﷺ نے منہ مبارک پھیر لیا (گویا اسے احساس دلایا کہ میں نے نہیں سنا اور تو اس اقرار سے باز آجا اور گناہ پر پردہ رہنے دے اور جا کے معافی مانگ) تیسری مرتبہ پھر اس نے اقرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے متنبہ کیا کہ اب اگر چوتھی بار تو نے ایسا ہی کہہ دیا تو تجھے رجم کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ باز نہ آیا اور چوتھی مرتبہ بھی وہی الفاظ کہہ دیئے۔ اب اسکی طرف توجہ کرنا لازمی ہو گیا تھا آپ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور (سترپوشی کی عظیم مثل پیش فرمائی) اے کہا کہ (اے جوان) لَعَلَّكَ قَبِلْتَ اَوْ غَمَزْتَ اَوْ نَظَرْتَ

شاید تو نے فقط بوسہ لیا ہو یا نظر بازی کی ہو۔ لیکن وہ اسلام کی عظیم اور تعلیم و تربیت کی مثالی یونیورسٹی کا طالب علم صدق و صفا کا پیکر اتم اپنی بات پہ اڑا رہا تو حضور ﷺ نے فرمایا اَبِكْ جَنُونٌ قَالَ لَا

کیا تو مجنون تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ ﷺ پھر آپ ﷺ نے فرمایا اَذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ اے لے جاؤ اور رجم کرو

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور 19)

بیشک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ پھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان
لائے ہیں (تو) ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے۔
اہم بات

اسلام میں ثبوت زنا کے دو طریقے ہیں (1) زانی اقرار کرے۔ 2 چار افراد
زانی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اگر زانی شادی شدہ ہے تو اسکی سزا سنگسار (رجم) ہے
اور اگر شادی شدہ نہیں تو سو (100) کوڑے لگائے جائیں گے۔ حضور ﷺ نے
فرمایا جس کسی سے اس قسم کا گندہ فعل صادر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے
پردے کو فاش نہ کرے اور جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا (یعنی خود
اقرار کرے گا) تو اَقِمْنَا عَلَيْهِ كِتَابُ اللَّهِ تو ہم اس پر حکم الہی ضرور جاری
کریں گے۔

حضرت ہزال بن معین رضی اللہ عنہ نے حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کو جب اقرار
گناہ کے لیے بھیجا تو حضور ﷺ نے فرمایا لَوْ سَتَرْنَاهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا
لَّكَ

اگر تو اسے کپڑے میں ڈھانپ لیتا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوتا (کپڑے میں
ڈھانپنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جرم کا اقرار نہ کرتا گناہوں پر پردہ پوشی رہتی۔
معصیت کے بعد خاموش رہتا کسی کو نہ بتاتا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا اور
اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا۔

سترویں شلخ

مصائب پر صبر کرنا

صبر ایک عظیم الشان "خلق" ہے اور بہت سی برائیوں کے لیے سپر اور دُحل کا کام دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ستر سے زیادہ مقلبت پر اس کی فضیلت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراتب علیاء اور درجات رفیعہ کا مدار اسی فضیلت پر رکھا ہے ارشاد ربانی ہے۔

فجعلنا منهم أئمة يهدون بامرنا لما صبروا (الجمہ 24)

اور ہم نے ان میں سے مقتدا و پیشوا بنائے جو ہمارے احکام کی رہبری کرتے رہے جب تک وہ صابر رہے۔

حقیقت میں صبر ایک ایسی صفت کا نام ہے جس کے ذریعے انسان برائیوں سے باز رہ سکے اور نفس ان کی طرف اقدام سے رک جائے اس لیے یہ صرف انسان ہی کا خاصہ ہے۔

صبر کا معنی و مفہوم و اقسام

صبر کے اصل معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو پانے کے ہیں۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صبر کے تین شعبے ہیں۔

- 1 - اپنے نفس کو حرام و ناجائز چیزوں سے روکنا۔
- 2 - اپنے آپ کو طاعت و عبادت کی پابندی پر مجبور کرنا۔
- 3 - مصائب و آفت پر صبر کرنا۔

صبر کی مختلف اقسام کی جاتی ہیں یعنی وہ اشیاء جن کی طرف صبر کی نسبت کی

جاتی ہے اس کے مختلف نام ہیں۔ پس اگر پیٹ اور شرمگاہ کی خواہشات کے مقابلہ میں صبر ہے تو اسکا نام "صفت" ہے۔

اگر مصائب پر صبر ہے تو اس کو "صبر" ہی کہتے ہیں۔ اسکی ضد کا نام "جزع و فزع" ہے۔

اگر دولت و ثروت کی بہتات کی حالت میں صبر ہے تو اسکا نام "ضبط نفس" ہے۔ اور اسکی ضد کا نام "بطر" (چمچھور پن) ہے۔

اگر میدان جنگ اور اسی قسم کے ملک حالات پر صبر ہے تو وہ "شجاعت" کہلاتا ہے اور اسکی ضد کا نام "جبن" (یعنی بزدلی) ہے۔

اگر غیض و غضب کے حالات پر صبر ہے تو اس کو "حلم" (یعنی بردباری کرنا) کہتے ہیں۔ اور اسکی ضد کو "تزم" (یعنی بے قابو ہونا) کہا جاتا ہے۔

اگر حوادثِ زمانہ پر صبر ہے تو اس کا نام "سحر صدر" (یعنی کشادہ دلی اور حوصلہ مندی) ہے اور اسکی مخالف صفت کو "فجر" (یعنی تنگ دلی اور بے صبری) کہتے ہیں۔

اور اگر دوسروں کے پوشیدہ رازوں پر صبر ہے تو اسکا نام "کنمان سر" (یعنی پردہ پوشی) ہے۔

اگر کفافِ معیشت پر (یعنی روز مرہ کے خرچ پر) صبر ہے تو اسکو "قناعت" کہتے ہیں۔

اور اگر ہر قسم کی عیش پسندی کے مقابلہ میں صبر ہے تو اسکا نام "زحد" (یعنی دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا) ہے۔

قرآن و حدیث میں صبر کی ترغیب و فضیلت
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ (البقرة 45)

اور مدد لو صبر اور نماز سے ۔

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (آل عمران 186)
اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بیشک یہ بڑی ہمت کا کام ہے ۔

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ
الصَّابِرِينَ (الانفال 46)

اور آپس میں نہ جھگڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور اکھڑ جائے گی تمہاری
ہوا اور صبر کرو بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ۔

وَلَنْ صَبْرَكُمْ لَهْوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ
النحل 126، 127)

اگر تم (مشکلات میں) صبر کرو تو یہ صبر ہی بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے
اور آپ صبر فرمائیں اور آپ کا صبر اللہ کی توفیق سے ہے ۔

وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ (لقمان 17)

(حضرت لقمان نے کہا اے بیٹے) صبر کیا کرو ہر مصیبت پر جو تمہیں پہنچے

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (الاحقاف 35)

اے محبوب ﷺ آپ ﷺ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم

رسولوں نے صبر کیا تھا ۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَىٰ إِنِّى أَرِىٰ فِى الْمَنَامِ إِنِّى أَدْبَحُكُ
فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَابْتَ أَفْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِى إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّابِرِينَ (الصافات 102)

اور جب (حضرت اسمعیل) اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے تو آپ نے فرمایا اے میرے پیارے فرزند میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی ابا جان کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے پائیں گے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (العصر 3)

(جو لوگ خسارے میں نہیں) وہ ہیں جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی پاک ﷺ نے فرمایا الصَّبْرُ عِنْدَ صَدْمَةِ الْأُولَى

صبر پہلے صدمے کے وقت ہوتا ہے۔

روایت میں ہے کہ جب یہ آیت مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزِئْهُ

(جو آدمی برا عمل کرے اسے اسکا بدلہ دیا جائے گا) نازل ہوئی تو حضرت ابو

بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس آیت کے بعد نجات کی کیا

صورت ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر رضی اللہ عنہ! اللہ تمہاری بخشش

فرمائے کیا تم بیمار نہیں ہوئے؟ کیا تم پر کوئی آزمائش نہیں آئی؟ کیا تم صبر نہیں کرتے

؟ کیا تم غمگین نہیں ہوتے؟ یہی تو بدلہ ہے یعنی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا صبر نصف ایمان ہے۔

نبی پاک ﷺ سے ایک دفعہ ایمان کی تعریف پوچھی گئی تو آپ

ﷺ نے فرمایا ”صبر اور دریا دلی“ ایمان ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت حضور ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل

فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے

بدلے اسے جنت دوں گا۔ (البخاری)

حضرت صہب رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ

بندہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر

ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی، راحت و آرام پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور

یہ اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اسے کوئی دکھ، رنج، تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ

صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے سراسر خیر اور موجب برکت ہوتا ہے۔ (مسلم)

(

حضور ﷺ کا صبر

حضرت ابو عبیدہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انکی پھوپھی حضرت

فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ہم عورتیں حضور ﷺ کی عیادت کرنے گئیں۔

حضور ﷺ کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ آپ ﷺ کے حکم پر پانی کا ایک مکیہ

درخت پر لٹکایا گیا۔ پھر آپ ﷺ اس کے نیچے لیٹ گئے اور اس مکیہ سے

پانی کے قطرے آپ ﷺ کے سر پر ٹپکنے لگے۔ چونکہ آپ ﷺ کو بخار

بہت تیز تھا اس لیے آپ ﷺ نے ایسا کیا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ

ﷺ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے کہ وہ آپ ﷺ کی بیماری کو دور

کروے تو بہت اچھا ہوتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تمام انسانوں میں سب سے زیادہ

سخت تکلیف و آزمائش انبیاء پر آتی ہے پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں۔ پھر ان پر جو ان کے قریب ہوں۔

حضور ﷺ اپنے ایک غلام حضرت زبیر بن حارث رضی اللہ عنہ کے ہمراہ طائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی کفر و شرک سے تائب ہونے کے لیے کہا۔ وعظ و نصیحت کی وہاں کے لوگوں نے اپنے غلاموں اور بد معاش بد طینت لوگوں کو حضور ﷺ پر پتھر برسانے کے لیے کہا انھوں نے ایسا ہی کیا حضور ﷺ لہولہاں ہو گئے جسداطہر سے اس قدر خون بہا کہ نعلین مبارک میں جم گیا۔ وضو کے لیے جوتا اتارنا مشکل ہو گیا۔ آپ ﷺ سے بددعا کے لیے کہا گیا تو صبر و رضا کے پیکر اتم نبی محترم ﷺ نے فرمایا میں بددعا نہ کروں گا اس لیے کہ انشاء اللہ ان کی آئندہ نسلیں ایک خدا پر ایمان لائیں گی۔ ہاں ان کے لیے یہ دعا ضرور کرتا ہوں۔ اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ

اے میری قوم کو ہدایت دے دے یہ میرے مرتبے سے ناواقف ہیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے مژدہ جاعدًا

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (البقرہ 153)

بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ (البقرہ 55، 56)

خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو جب انھیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بیشک ہم صرف اللہ ہی کے لیے ہیں اور یقیناً ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تَفْلَحُونَ (آل عمران 200)

اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے
ڈرتے رہو تاکہ (اپنے مقصد میں) کامیاب ہو جاؤ۔

”اور جو لوگ صبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اور صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال سے جو ہم نے ان کو
دیا پوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انھی
لوگوں کے لیے دار آخرت کی راحتیں ہیں۔ سدا بہار باغات جس میں وہ داخل ہوں
گے اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں، انکی بیویوں اور ان کی اولاد سے (وہ بھی
داخل ہوں گے) اور فرشتے (یہ کہتے ہوئے) داخل ہوں گے ان پر ہر دروازہ سے
سلامتی ہو تم پر بوجہ اسکے جو تم نے صبر کیا پس کیا عمدہ ہے یہ آخرت کا گھر۔ (الرعد
22 تا 24)

اِنِّیْ جَزِیْتَهُمُ الْیَوْمَ بِمَا صَبَرُوا وَ اِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (المومنون 111)
میں نے بدلہ دے دیا انھیں آج ان کے صبر کا وہی ہیں مراد کو پانے والے۔
” بیشک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں
فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں
’ صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے
والیاں، خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں، روزہ دار مرد اور روزہ دار
عورتیں، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، کثرت سے
اللہ کو یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے

لے مغفرت اور اجر عظیم۔ (الاحزاب 35)

وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَخَرِيرًا مُتَكِيْنَ فِيْهَا عَلٰى الْاَرَآئِكِ لَا
يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا اَلَّذِيْنَ اَلْعَمْرَقُ ۝۱۲ ۝۱۳

عطا فرمائے گا (اللہ) انھیں صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس، وہاں
پلنگوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ نظر آئے گی انھیں وہاں سورج کی تپش اور نہ
ٹھہرن۔

زہد و تقویٰ اور چھوٹی امیدیں

زہد کا لغوی و اصطلاحی معنی

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ زہید کا معنی "تھوڑی چیز" اور زاہد کا معنی ہے جو تھوڑی چیز سے راضی ہو اور زیادہ سے بے رغبتی کرے۔ قرآن مجید میں ہے۔

وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (یوسف 20)

اور وہ یوسف میں (پہلے ہی) بے رغبت تھے۔

بعض آئمہ کا کہنا ہے کہ جو شخص رزق حلال میں سے بہ قدر کفایت لے اور

زائد کو اللہ کے لیے چھوڑ دے وہ زاہد ہے۔

اصطلاحی معنی : امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں "انسان کا اپنی

مرغوب اور مباح چیز کو ترک کر دینا زہد ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ بعض مباح

چیزوں کو ترک کر دینا زہد ہے اور صرف حرام چیزوں کا ترک کر دینا ہی زہد نہیں ہے ہر

چند کہ وہ حرام چیزوں کا زاہد ہے۔ لیکن عرف میں زہد کا لفظ مباح چیزوں کے ترک

کے ساتھ مخصوص ہے۔ سو دنیا کے ساتھ اعراض کر کے آخرت کی طرف رغبت کرنا

زہد ہے یا غیر اللہ سے اعراض کر کے اللہ کی طرف راغب ہونا زہد ہے اور یہ زہد کا

سب سے بلند درجہ ہے

قرآن و حدیث میں زہد کی ترغیب

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ رِيشَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمُ إِيَّاهُمْ أَحْسَنُ

عَمَلًا (۱ لکھت 7)

بیشک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انھیں آزمائیں کہ کون سب سے بہتر کام کرنے والا ہے۔

ابن ابی حاتم نے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے "تاکہ ہم انھیں آزمائیں کہ کون دنیا کی زینت میں زحہ کرنے والا ہے اور خواجہ حسن بھری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان میں سے کون دنیا کو زیادہ ترک کرنے والا ہے؟

وَلَا تَمْلُنْ عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَأْتَعِنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقَ رَبِّكَ خَيْرٌ وَابْقَىٰ (طہ 131)

اور آپ حیات دنیا کی ان زمینوں اور آرائشوں کی طرف آنکھ نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کے مختلف قسم کے لوگوں کو (عارضی) منفعت کے لیے دے رکھی ہیں تاکہ اس میں ہم ان کو آزمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا رزق سب سے بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کی طرف آنکھ نہ پھیلائیں یہی بعینہ زحہ کا حکم ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی بیوی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم دوسرے لوگوں کی طرح مال جمع نہیں کرتے بلکہ صرف ضرورت کے لائق ہی کماتے ہو اور دنیا کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر شخص کو ایک سخت گھائی سے گزرنا ہے جو لوگ بوجھل ہوں گے وہ اس سے نہ گزر سکیں گے میں اس گھائی سے گزرنے کے لیے

ہلکا پھلکا رہنا چاہتا ہوں۔ (طبرانی)

قیامت میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو کہا جائے گا کہ اس وقت کے فاقہ کش کہاں ہیں؟ اس سوال پر لوگوں کی ایک جماعت سامنے آئے گی ارشاد ہوگا تم نے کیا عمل کیے تھے؟ عرض کریں گے الہی ہم پر بلائیں ڈالی گئیں ہم نے صبر کیا تو نے دولت اور سلطنت ہمارے غیروں کو دی لیکن ہم نے اف نہ کی۔ ارشاد ہوگا تم سچ کہتے ہو پھر اس جماعت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دولت والوں پر حساب کی سختی ہوتی رہے گی۔ (ابن حبان)

حضور ﷺ بعض اوقات جنگ میں فقراء اور مساکین کے وسیلہ سے فتح کی دعا مانگا کرتے تھے۔ (طبرانی)

حضور ﷺ نے کہا یا اللہ! جو تجھ پر ایمان لایا ہے اور مجھ کو رسول ﷺ جانتا ہے تو اس کے دل میں اپنے دیدار کی محبت پیدا کر دے اور اس پر موت کو آسان فرما دے۔ لیکن دنیا اس کو کم دے اور جو تجھ پر ایمان نہیں لایا اور میری رسالت کو ماننے والا نہیں ہے اسکو دنیا بہت زیادہ دے لیکن اپنے دیدار کی محبت اس سے سلب فرما اور موت اس پر مشکل کر دے۔ (ابن حبان)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ دو باتیں ایسی ہیں کہ ابن آدم ان کو پسند نہیں کرتا حالانکہ وہ اس کے لیے بہتر ہیں ایک تو موت سے گھبراتا ہے لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ موت فتنوں سے بہتر ہے۔ دوسرے مال کی کمی سے رنجیدہ ہوتا ہے حالانکہ قلت مال سے حساب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ (احمد)

کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ فرمایا جس نے قبر کو فراموش نہ کیا اور دنیا کی زیبائش کو ترک کر دیا فانی چھوڑ کر

باقی کو اختیار کر لیا۔ آنے والے کل کو زندگی میں شمار نہ کیا۔ اور اپنی جان کو مردوں میں سمجھ لیا۔

غریب، کمزور اور حقیر مسلمانوں کی بدولت لوگوں کو رزق ملتا ہے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ غریبوں کی دعا، نماز اور اخلاص سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ (بخاری، نسائی)

حضور ﷺ نے فرمایا فقراء، اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص نے دنیا کی فکر میں صبح کی اللہ تعالیٰ اسکو پریشان حال رکھے گا اور اس کے اہل و عیال کو متفرق کر دے گا اور اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کر دے گا۔ اور اس کو اتنی ہی دنیا ملے گی جتنی اس کی تقدیر میں ہے اور جس شخص نے آخرت کی فکر میں صبح کی اللہ تعالیٰ اسے مطمئن رکھے گا۔ اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے گا اور اس کے دل کو مستغنی کر دے گا اور اس کے پاس دنیا و متکاری ہوئی آئے گی۔ (ترمذی)

حضور ﷺ نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کو دنیا میں زحمت اور کم گوئی دی گئی ہو تو اسکا قرب حاصل کرو کیونکہ اس شخص کو حکمت دی گئی ہے۔ (ابن ماجہ)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم ﷺ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور لوگوں کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے بے رغبتی کرو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ (ابن ماجہ)

حضرت عارفہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میں برحق مومن ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے دنیا سے اپنے نفس کو ہٹا لیا ہے اب میرے نزدیک دنیا کا پتھر اور سونا برابر ہے۔ (پھر اس زہد کے نتیجے میں) میں نے جنت و دوزخ اور عرش الہی کا صاف مشاہدہ کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا واقعی تم نے ایمان کو پہچان لیا۔ (اس زہد پر) جے رہنا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان سے روشن کر دیا۔ (طرائی)

حضور ﷺ کے پاس بعض وفود آئے اور یہ کہا کہ ہم مومن ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا ہم مصیبت پر صبر کرتے ہیں۔ راحت کے وقت شکر کرتے ہیں۔ تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ ہمارے دشمنوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسے ہی ہو تو تم جو چیز نہیں کھاتے اسکو جمع نہ کرو۔ جس جگہ نہیں رہتے وہاں مکمل نہ بناؤ اور جن چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے ان میں رغبت نہ کرو۔ اس حدیث میں حضور ﷺ نے زہد کو ایمان کو مکملہ قرار دیا ہے۔

زہد کے درجات:

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زہد کے تین درجات ہیں۔

- 1- ایک شخص کے دل میں دنیا کی خواہش ہو لیکن وہ مجاہدہ اور کوشش کر کے دنیا کو ترک کرے اسکو متذہد کہتے ہیں۔
- 2- ایک شخص اپنی رغبت سے دنیا کو ترک کرے بایں طور کہ وہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو حقیر جانے۔
- 3- ایک شخص زہد میں بھی زہد کرے یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔

امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک زہد کی اقسام

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں 1- زہد العوام ترک الحرام

عوام الناس کا زہد یہ ہے کہ حرام (باتوں، ماکولات، مشروبات) سے بچیں۔

2- ترک الفضول من الحلال وهو زہد الخواص

خواص کا زہد یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے زائد حلال اشیاء کے استعمال سے بچیں۔

3- ترک ما یشتغل عن اللہ وهو زہد العارفين

عارفين کا زہد یہ ہے کہ انسان ہر اس (چیز و کام) سے بچے جو اسے یاد الہی سے غافل کر دے۔

حقیقت حیات

زہد کو اختیار کرنے پر انسان اس وقت ہی آمادہ ہو سکتا ہے جب وہ موت و

حیات کی حقیقت پر نظر رکھتا ہو اور دنیا کی دفریبیوں، رعنائیوں اور رنگینوں کی حقیقت

سے باخبر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ

الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (العنکبوت 64)

اور یہ حیات دنیوی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور تحقیق آخرت کا گہری

بیشہ رہنے کی جگہ ہے کاش لوگ جانیں۔

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى (النساء 77)

کہہ دیجئے کہ دنیا کا مال و متاع معمولی ہے اور آخرت متقیوں کے لیے بہترین

جگہ ہے۔

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ
لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ (الانعام 32)

اور یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں اور دارِ آخرت پر ہیزاروں کے لیے بہترن جگہ ہے۔

اس زندگی کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اسے اپنے لیے آزمائش سمجھا جائے اور نیک اعمال کے لیے اپنے تمام اوقات اور صلاحیتوں کو وقف کر دیا جائے۔ حضور ﷺ کے ارشادات عالیہ سے اس حیات کی حقیقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: الدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةِ
دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

الدُّنْيَا جِيفَةٌ وَطَالِبُهَا كِلَابٌ
دنیا مردار ہے اس کے چاہنے والے کتے ہیں۔

ابن آدم کو تین چیزوں کے علاوہ کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ رہنے کے لیے گھر، ستر کے لیے لباس، روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔ (ترمذی)

دنوی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالو تو جو تری اس کے ساتھ آئے (مسلم)

دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے عیش کی جگہ ہے۔ (مسلم)

اگر دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک پھر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہ دیتا (ترمذی)

زاہد کی فضیلت

حضرت ابوالعباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی

حضور ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول ﷺ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اسے کروں تو اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو تو لوگ تجھے پسند کریں گے۔ (ابن ماجہ)

جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی طرف سے زہد یعنی بے رغبتی اور کم سختی نصیب فرمائی ہے اس کی صحبت میں رہا کرو کیونکہ اسے حکمت کا القا ہوتا ہے۔ (بیہقی)

قرآن مجید میں ہے

وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔

جو بندہ بھی زہد اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے دل میں حکمت کو لگائے گا اور اس کی زبان پر بھی حکمت کو جاری کر دے گا اور دنیا کے عیوب اسکی بیماریاں اور پھر اسکا علاج و معالجہ بھی اس کی آنکھوں سے دکھاوے گا اور دنیا میں اس کو سلامتی کے ساتھ نکال کر جنت میں پہنچا دے گا۔ (بیہقی)

حضور ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے

اَللّٰهُمَّ لَا عِيشَ اِلَّا عِيشَ الْاٰخِرَةِ

اللہ آخرت کے آرام و عیش کے سوا کوئی عیش نہیں چاہیے۔

زہد نبوی ﷺ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ ﷺ

کھجور کی چٹائی پر سوئے جب اٹھے تو جسم اطہر پر اس کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر کا انتظام کریں اور کچھ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا تعلق اور کیا لینا۔ میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر سہیہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زہد کے بارے میں طالب حقیقت کے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ دنیا کے مال و متاع اور اس کی آرائشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں بھی اجتناب فرمایا جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بکھری پڑی تھیں اور پے در پے فتوحات ہو رہی تھیں۔ حتیٰ کہ اس بے رغبتی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور اس وقت خانگی اخراجات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رزق دے کہ وہ اپنی زندگیاں باقی رکھ سکیں۔

ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں کبھی سیر ہو کر متواتر تین دن کھانا نہیں کھایا اور دو سری روایت میں ہے کہ کبھی متواتر دو دن سیر ہو کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہم ایسے آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ بعض اوقات سارا مہینہ گزر جاتا ہے ہمارے گھر میں آگ روشن کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ صرف کھجوروں اور پانی پر ہی گزر اوقات ہوتی رہتی ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن محمد رضی اللہ عنہ نے فرمایا فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمانے تک کبھی سیر ہو کر جو کی روٹی بھی نہ کھائی اور یہی حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی رہی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کھانا نہیں کھلایا اور نہ ہی امراء کی طرح چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپاتی کبھی نہیں پکائی گئی اور بکری کا بھنا ہوا گوشت بھی ناپسند تھا۔ کھانا جو کھانا جو کی روٹی ان چھنا آٹا روٹی موٹی وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم

ایک دفعہ حضرت جبرائیل بارگاہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیشک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پہاڑ کو سونا بنا دیا جائے اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی دیر سر جھکایا پھر فرمایا اے جبرائیل دنیا اس شخص کا گھر ہے۔ جسکا آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور اسکا مال ہے جس کے پاس حقیقی دولت نہیں اسے وہی شخص جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل و خرد نہ ہو۔ جبرائیل نے کہا اے ممدوح پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت آشنائی والے مقام پر ثابت قدم رکھا ہوا ہے۔

معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر مبارک اختیاری تھا۔

کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا

اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام

زہد کے متعلق غلط فہمی کا ازالہ

بعض لوگوں نے زہد کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ آدمی دنیا کی ساری نعمتوں، راحتوں اور لذتوں کو اپنے اوپر حرام کرے۔ نہ کبھی لذیذ کھانا کھائے، نہ ٹھنڈا پانی پیئے اور نہ ہی اچھا کپڑا پہنے نہ کبھی اچھے بستر پر سوئے۔ حضور ﷺ نے زہد کے اس تصور کو غلط قرار دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا ”دنیا کے بارے میں زہد حلال کو اپنے اوپر حرام کرنا اور اپنے مال کو برباد کرنے کا نام نہیں۔ بلکہ زہد یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس اور تمہارے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ اعتماد تم کو اس پر ہو۔ جو اللہ کے پاس اور اس کے قبضے میں ہے اور جب تم کو کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کے آخری ثواب کی چاہت تمہارے دل میں زیادہ ہو بہ نسبت اس خواہش کے کہ وہ تکلیف تمہیں پیش ہی نہ آتی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

بہترویں شاخ

تحفظ عصمت اور اختلاط مرد و زن سے کنارہ کشی

اسلام نے عصمت و عفت کے تحفظ کے لیے صرف ایک جائز و حلال راستے کی اجازت دے کر باقی تمام چور دروازوں پر پابندی لگائی ہوئی ہے اور یہ جائز و حلال راستہ نکاح کا ہے۔ تمام مذاہب و ادیان اور آئین و قوانین میں اس فطری جائز راستہ کو کھلا رکھا گیا ہے۔ اسی رشتہ پر خاندانی و قبائلی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر نکاح کا راستہ نہ ہو تو نظام حیات درہم برہم ہو جائے۔ اور مدنیت و ارتقاء کا نام و نشان مٹ جائے۔ کون نہیں جانتا کہ عمر کے ایک مخصوص حصے میں آکر مرد کو عورت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تاکہ اس سے تسکین حاصل کرے اور عورت کو مرد کی تلاش ہوتی ہے جسکا سہارا لیکر وہ اپنی سب سے بڑی دولت عصمت کو محفوظ کرتی ہے اور دونوں پاکدامنی کی زندگی گزارتے ہیں اور حوادث زمانہ کے وقت ایک دوسرے کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ شادی اجتماعی حیثیت سے بھی ضروری ہے کہ مذکورہ فوائد کے ساتھ اجتماعی شیرازہ بندی میں سہولت پیدا ہو۔ اگر شادی نہ ہو تو باپ کہل سے آئے گا؟ ماں کون ہوگی؟ بھائی بہن کا رشتہ کس طرح پیدا ہوگا؟ شوہر اور بیوی کون کہلائے گا؟ سر اور سالا کون بنے گا؟ رضاعی اور غیر رضاعی رشتہ کی شاخ کس درخت سے پھوٹے گی؟

غیر فطری راستوں سے تکمیل شہوت اسلام کی نظر میں

جائز اور حلال طرق کے علاوہ اسلام نے دیگر غیر مشروع ناجائز اور حرام طریقوں سے شہوت طلب کرنے والوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی ہیں۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ترمذی شریف میں روایت ہے

مَنْ وَجَدَ تَمَوَّهُ يَعْمَلْ عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ
وَالْمَفْعُولَ بِهِ

تم جس کو دیکھو کہ وہ قوم لوط کا عمل کرتا ہے تو فاعل اور مفعول بہ دونوں قتل کر ڈالو۔

مادہ تولید کی بریلوی کی شکل یہ بھی ہے کہ بیوی کے ساتھ کوئی عمل لوط کا ارتکاب کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا (تذی)

اللہ تعالیٰ اس شخص کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو کسی مرد یا عورت سے لواطت کرتا ہے۔

اسی انسانی امانت میں خیانت کی ایک شکل یہ بھی ہے جس کی طرف حدیث پاک میں اشارہ کیا گیا ہے اور سخت سزا تجویز کی گئی ہے کہ

مَنْ آتَى بِهِيمَةً فَاقْتُلُوا
جو کسی چوپائے سے دہلی کرے اسے قتل کر ڈالو۔

مادہ تولید کو ہاتھ وغیرہ سے نکال کر ضائع کرنا اسلام میں اس کی بھی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ فرمایا۔

النَّكِيحُ بِالْيَدِ مَلْعُونٌ (او کما قال)
ہاتھ سے منی نکالنے والا لعنتی ہے۔

تجربہ و مشاہدہ بتاتا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے چہرے کی رونق غائب ہو جاتی ہے اور وہ آدمی دھتکارا اور پھٹکارا ہوا لگتا ہے۔ اپنی تندرستی کی نعمت سے

محروم ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اپنی مروی قوت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ الغرض اسلام نے ان تمام طرق اور راستوں کے سد باب کی سختی سے کوشش کی ہے۔

تحفظ عصمت و عفت اور شادی

اتنی خطرناک اور مملک برائی جو انسان کو ہر اعتبار سے سخت سے سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی روک تھام کی جس شد و مد سے ضرورت تھی وہ کسی ذی عقل سے مخفی نہیں اور صرف روک دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے لیے مستقل قوانین اور ضابطہ کی ضرورت تھی اور اسلام نے یہی کیا۔ انسان کی فطرت کو جانچا اور اس کے مطابق علاج اور پرہیز کی تاکید کی۔ غیر مذاہب کی طرح افراط و تفریط کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ انسانی مذاج کو پرکھ کر اعتدال کا طریقہ پسند کیا۔

لواطت اور زنا کے نقصانات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا کہ مرد و عورت جن کو شادی کی ضرورت محسوس ہو ضرور شادی کریں۔ عصمت و عفت کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اور ان کی جنسی خواہشات کی تسکین کا سبب یہی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شادی کا حکم دیتے ہوئے فرمایا

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

(النور 32)

اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں جو اس لائق ہوں ان کا بھی۔

اللہ تعالیٰ نے رشتہ ازدواج کے قیام کی تاکید فرمائی ہے اور ان تمام بالغ اولاد کی شادی کر دینے کا حکم دیا ہے۔ جن کو شادی کی ضرورت ہو۔ اسی لیے بعض فقہاء نے شادی کو واجب قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ سے ان کی تائید بھی ہوئی ہے۔ فقہاء نے

لکھا ہے کہ جنسی میلان حد برداشت سے جب باہر ہو جائے اور شرعی حدود کو توڑنے کا خطرہ سامنے آجائے یعنی ظن غالب اس خطرہ میں مبتلا ہونے کا ہو تو اس وقت نکاح کرنا مومن کیلئے واجب ہو جاتا ہے لیکن اگر بیتابی حد سے گذری ہو تو سنت موکدہ ہے حضور ﷺ نے فرمایا۔

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ (بخاری)

اے نوجوانوں کی جماعت! تم میں سے جو احباب جماع کی قدرت رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں کیونکہ یہ نگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور شہوت کی جگہ کو بچاتا ہے۔

اس حدیث میں حضور ﷺ نے نکاح کے فوائد بھی بیان فرمائے۔ ایک اور جگہ فرمایا۔

تَزَوُّجُ الْوَدُودِ وَلَوْ دَفَانِي مَكَائِرِيكُمْ الْأُمَمُ (مشکوٰۃ)

بہت محبت کرنے والی اور بہت سے بچے دینے والی عورت سے شادی کرو۔

اس لیے کہ میں تمہاری کثرت سے اور امتوں پر فخر کروں گا۔

اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ دنیا سے پاک صاف جائے اور اسکا دامن عفت

و عصمت گناہ میں ملوث نہ ہو تو اسکی شکل یہی ہے۔

مَنْ أَرَادَ أَنْ يُلْقَى اللَّهَ طَابَرًا مَطْهَرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ (مشکوٰۃ)

اللہ تعالیٰ سے جو شخص پاک صاف ملنا چاہے اسکو چاہیے کہ وہ شریف عورتوں

سے شادی کرے۔

غور کیا جائے تو یہ بات آسانی سے سمجھ میں آسکتی ہے کہ گناہوں کے بڑے حصے کا تعلق جنسی میلانات سے ہی ہے۔ شرعی اور آئینی حدود میں اپنے آپ کو جکڑ دینے کے بعد اسباب کی حد تک بے راہ روی کے خطرات کم ہو جاتے ہیں اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ (مشکوٰۃ)

بندہ نے جب شادی کر لی تو اس نے نصف دین پورا کر لیا۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔

اتَزَوَّجَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (بخاری)

میں شادی کرتا ہوں پس جو میرے طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں

اختلاط مرد و زن کے نقصانات

مرد و زن کے اختلاط اور میل جول سے نفس انسانی کو بہکنے کا موقع ملتا ہے۔ اور شیطان کیلئے دوسروں کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں عورتوں پر اعتماد نہیں ہے اور مردوں کو ہم شیطان سمجھتے ہیں۔ بلکہ ہم عورت اور مرد دونوں ہی کو قابل اعتماد اور لائق وثوق یقین کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں شہوت و دبیعت کی ہے۔ مرد عورت کی اس میں کوئی تفریق نہیں۔

جوانی ہر شخص پہ ملیہ الزام ہوتی ہے

نگاہ نیک بھی اس عمر میں بدنام ہوتی ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور میں دشمنوں اور بدباظنوں نے پاکدامن مرد عورت پر

تہمت لگائی ہے۔ جس سے فتنہ و شر کے دروازے کھلے ہیں۔ اس لیے عقل کی روشنی میں بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایسی تدبیر اختیار کی جائے جس سے وہ راستے بند ہو جائیں جن سے ہو کر فتنہ و فساد کے چشمے اہلتے ہیں۔ ایک خاتون نے ان الفاظ میں اپنی دسوزی کا اظہار کیا کہ ”جو لڑکیاں مخلوط تعلیم کی پیداوار ہیں ان کی اخلاقی سیرت کے متعلق یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مخلوط تعلیم سے ان کی خلقی عصمت اور غیرت تباہ ہو جاتی ہے۔“

جن ملکوں میں مخلوط تعلیم عام ہے ان کے واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ امریکہ کے متعلق وہاں کے جج لنڈ سے کا بیان ہے کہ ہائی سکول کی کم عمر والی چار سو پچانوئیں لڑکیوں نے خود مجھ سے اقرار کیا ہے کہ ان کو لڑکوں سے صنفی تعلقات کا تجربہ ہو چکا ہے

اسی جج لنڈ سے کا بیان ہے ”اندازہ ہے کہ ہائی سکول کی کم از کم 45 فیصد لڑکیاں مدرسہ چھوڑنے سے پہلے خراب ہو چکی ہوتی ہیں۔“

ایک مغربی خاتون مسز ڈون بھی ہل اپنے مضمون ”عورتوں کی تعلیمی دقت“ میں رقمطراز ہیں۔ ”آخر میں یہ امر قائل توجہ ہے کہ مخلوط طریقہ تعلیم میں اگرچہ دعویٰ کتنا ہی کیا جائے ان جذباتی دقتوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ جو نوجوانوں میں صنفی شعور کے آغاز سے پیدا ہو جاتی ہیں اور جو بعض طبائع کیلئے مطالعہ میں کامل انسہاک کی راہ میں حقیقی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں۔ جو چودہ اور اٹھارہ برس کی درمیانی مدت میں ناگزیر ہیں۔ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے مابین روزمرہ کے اختلاط کے نتیجہ کے طور پر نہ صرف جذباتی تعلقات پیدا ہو سکتے ہیں۔ بلکہ مطالعہ اور ضبط زندگی کے لیے اور بھی زیادہ تباہ کن یہ بات ہے کہ بعض اوقات شاگرد استادوں سے جذباتی وابستگی پیدا کر لیتے ہیں۔“

جب تعلیمی اداروں اور تعلیم یافتہ طبقہ کا یہ حال ہے۔ تو پھر عوام کے متعلق آپ کیارائے قائم کریں گے؟ عہد نبوی ﷺ میں کچھ بد معاش یہودی اور منافق عورتوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اس لیے نبی پاک ﷺ نے فرمایا

الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَإِنَّ الْمِرَاءَ مِنَ النِّفَاقِ

غیرت ایمان کا حصہ ہے اور بے حیائی و فحاشی منافقت میں سے ہے۔

احتیاطیں

اسی لیے حاوی عالم ﷺ نے اصلاح احوال و اصلاح معاشرہ کے لیے فرمایا تھا۔

فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنْ أُولَٰئِ فَتَنَهُ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ (مسلم، مشکوٰۃ)

دنیا اور عورتوں سے ڈرو کیونکہ بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ جو پیدا ہوا وہ عورتوں میں تھا۔

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضُرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ (متفق علیہ)

میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ مردوں کے لیے ضرر رساں نہیں چھوڑا۔

الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الْبَصْرِ أَيْسَرُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ

آنکھ بند کرنا آسان ہے مگر بعد کی تکلیف پر صبر کرنا مشکل ہے۔

نظر کا تیرا اگر پیوست ہو گیا تو اس سے حسرت، سوزش قلب، جگر کی ٹیس اور آہ و فغان نیم شبی پیدا ہوتی ہے۔ آدمی بے قابو ہو جاتا ہے ضبط باقی نہیں رہتا۔ جو کہ مستقل سہانہ روح بن جاتا ہے۔ رحمت عالم ﷺ نے بھی اس فتنہ کی طرف

اشارہ فرمایا کہ **النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِّنْ سِهَامِ ابْلِيسَ**

نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے

نگاہ شہوت کی قاصد اور پیامبر ہوتی ہے اور نگاہ کی حفاظت دراصل شرم گاہ اور شہوت کی جگہ کی حفاظت ہے۔ جس نے نظر کو آزاد کر دیا اس نے اس کو ہلاکت میں ڈال دیا اور نظر ہی ان تمام آفتوں کی بنیاد ہے۔ جن میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ کیونکہ نظر کٹھک پیدا کرتی ہے۔ پھر کٹھک فکر کو وجود بخشی ہے اور فکر شہوت کو ابھارتی ہے۔ شہوت ارادہ کو جنم دیتی ہے۔ ارادہ قوی ہو کر عزیمت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور عزیمت میں مزید پختگی ہو کر فعل واقع ہوتا ہے اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ۔

النَّظَرُ سَهْمٌ سَمٌ إِلَى الْقَلْبِ

نگاہ ایک تیر ہے جو قلب میں زہر ڈال دیتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سنتا ہے،

زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے اور پیر کا زنا چلنا ہے اور دل کا وہ ارادہ اور تمنا کرنا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت حضور ﷺ نے ایک دفعہ اپنی

مجلس میں فرمایا اَیْ شَیْ خَیْرٍ لِلْمَرَأَةِ؟ عورتوں کے لیے کونسی

چیز بہتر ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا سب کے سب خاموش رہے۔ حضرت علی

رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں خود میں بھی شریک تھا مجھ سے بھی کوئی جواب

نہ بن پڑا۔ جب میں گھر آیا تو خاتون جنت بول زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا

اَیْ شَیْ خَیْرٍ لِلنِّسَاءِ

عورتوں کے لیے کوئی چیز بہتر ہے ؟

تو بنت رسول سیدہ بتول سلام اللہ علیہا نے بڑی برجستگی سے جواب دیا۔
 "لَا يَرَاهُنَّ الرِّجَالُ"

سب سے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی نگاہ سے عورتیں محفوظ رہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اس جواب سے اسقدر خوش ہوئے کہ جاکر حضور ﷺ سے جواب کا تذکرہ کیا چنانچہ حضور ﷺ بھی خوش ہوئے اور فرمایا فاطمہ میرا ایک حصہ ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا يَا عَلِي لَا تَتَّبِعِ النَّظْرَةَ
 النَّظْرَةُ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ (مکھوۃ)

اے علی رضی اللہ عنہ ایک بار نظر پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ نہ دیکھو تمہارے لیے صرف پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں۔

(تفصیل ملاحظہ فرماتا چاہیں تو شلخ نمبر 54 "حیا" کا مطالعہ فرمائیں شکریہ

(-

تہتویں شلخ

لغویات سے بچنا

لغو کی تعریف

لغو سے مراد ہر وہ قول اور فعل ہے جو فضول اور بے فائدہ ہو۔ یا فضول

کلام و کلام جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔

اللغو مالا یعتد بہ کلام وغیرہ (المبجد)

لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے۔ جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ

ساتھ دینی ضرر اور نقصان ہے اور اسکا دینی درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر اسکا ترک

کرنا اولیٰ اور موجب مدح ہے۔ مومن کی زندگی تو ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس کے پاس کہیں

فرصت ہے کہ فضول اور بے کار کاموں میں شرکت کرے۔ لفظ "اعراض" نے

مومن کی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ لغویات میں ارتکاب اور اس میں

شرکت تو دور کی بات ہے مومن تو اس طرف اپنا رخ بھی نہیں کرے گا۔ شاعر مشرق

نے مومن کی عدم الفرستی کا یوں ذکر فرمایا۔

فرصت آتی ہے میر فقط غلاموں کو

نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ

قرآن و حدیث میں لغویات سے اعراض کی تاکید

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ النُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغُو مَرُّوا كِرَامًا (

الفرقان 72)

(مومن کی شان یہ ہے کہ) جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب گزرتے ہیں

کسی لغو چیز کے پاس سے تو بڑے باوقار ہو کر گزر جاتے ہیں۔

وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ

أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ (القص 55)

اور جب (مومن) سنتے ہیں کسی بے ہودہ (لغو) بات کو تو منہ پھیر لیتے ہیں اس سے اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تم سلامت رہو ہم جاہلوں کے چاہنے والے نہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (المومنون 3)

اور وہ (مومن) جو ہر بے ہودہ امر سے منہ پھیرے ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرماوے گا اور جہنمی اپنے کرتوتوں کے باعث جہنم چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کی بے بہا نعمتوں سے ملا مل کرے گا جس چیز کی تمنا کی جائے گی فوراً پیش کر دی جائے گی۔ اور وہ وہاں۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (الواقہ 25)

نہ سنیں گے وہاں لغو باتیں اور گناہ والی باتیں

پھر فرمایا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا (النبا 35)

(جنت میں مومن) نہ سنیں گے کوئی بے ہودہ بات اور نہ جھوٹ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (ترمذی)

ایک آدمی کے اچھا مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی (بیہودہ)

باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو وقت کا اور بے پناہ صلاحیتوں کا جو لاکھائی سرمایہ دیا ہے

مومن اس کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ اس چند روزہ زندگی کو غنیمت جان کر آخرت کی

تاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اپنے ایمان و ايقان میں کمال و جمل پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایک طرف ہم ہیں کہ ہمیں غیبت، چغلی، جھوٹ، وعدہ خلافی، الزام تراشی سے ہی فرصت نہیں ملتی۔

حضور ﷺ نے فرمایا کہ بندہ ایک بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کی بات ہوتی ہے۔ بندہ اس کا خیال نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اسکی اس بات کی بدولت اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح آدمی خدا کو ناراض کرنے والی بات زبان سے لا پرواہی سے نکالتا ہے جو اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا مومن کبھی لعنت و ملامت کرنے والا، بے حیا اور فحش گو نہیں ہو سکتا۔

نبی اکرم ﷺ نے مومن کی یہ تعریف بیان فرمائی کہ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَبَدَنِهِ

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہاتھ سے تکلیف کا مطلب کسی کو بے جا قتل نہ کرے، مار پیٹ نہ کرے، زبان سے تکلیف کا مطلب کسی کو گالی گلوچ نہ دے، غیبت اور چغلی نہ کرے۔ کسی پر تہمت نہ لگائے۔ کسی کی دل آزاری والی باتیں نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے

جَرَّاحَاتِ السِّنَانِ لَهَا التِّيَامُ

وَلَا يَلْتَمُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

لغویات سے اعراض کے فوائد

حضور ﷺ نے فرمایا مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ

وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت

دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔

حضور ﷺ نے فرمایا مَنْ صَمَتَ نَجَا جَوْبُهُ اور لغو باتوں سے خاموش رہا وہ نجات پاگیا۔

حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ علی مرتبہ کیسے مل گیا؟ انھوں نے کہا تین باتوں کی وجہ سے

(1) راست گوئی

(2) ادائے امانت

(3) اور بے کار باتوں سے کنارہ کش ہونے کی وجہ سے۔

حضور ﷺ نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز یہ ہے اسکی حفاظت نجات کا موجب ہے۔

لغویات میں پڑنے کے نقصانات

حضور ﷺ نے فرمایا سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ مسلمان کو گلی گلوچ دینا گناہ ہے اور اسکو قتل کرنا کفر ہے۔

أَكْثَرُ النَّاسِ ذُنُوبًا أَكْثَرُ هُمْ كَلَامًا فِيمَا لَا يُفِيدُ (حدیث)

سب سے زیادہ گناہ گار وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بے ہودہ کلام کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا بد زبانی انسان کو آسمان جتنی بلندی سے دوزخ

میں گرا دیتی ہے آپ ﷺ نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو انسان کے سب اعضاء اسکی

زبان کی گوشمالی کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ ہم تو تمہارے

ساتھ ہیں تو سیدھی ہوئی تو ہم بھی سیدھے ہیں اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہیں

آپ ﷺ نے فرمایا زبان گویا کل اعمال کا مادیہ خیر ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو

زبان کی بد لگائی کی وجہ سے دوزخ میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔

جو آدمی اپنے عمل اور باتوں میں موازنہ کرتا رہے گا وہ خود بخود صرف

حاجت کی بات کرنے کا عادی بن جائے گا۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کہ کسی آدمی سے اللہ تعالیٰ کے

اعراض کرنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ اسکو بیکار باتوں کے مشغلہ میں الجھا دے

حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی بیکار باتوں کا مشغلہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رسوا کرنے کی ایک علامت ہے۔

حضرت ابو درداء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زبان دراز عورت دیکھی فرمایا اگر یہ

گوئی ہوتی تو یہ اس کے حق میں اچھا ہوتا۔

حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو تیر مارنا اس کو زبان

سے طعن و تشنیع کرنے سے کم ہے کیونکہ زبان کے نشانے کبھی خطا نہیں ہوتے۔

ایک دانہ کا قول ہے کہ چھ باتیں ایسی ہیں جن سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔

1 خلاف مزاج بات پہ غضب ناک اور سب پا ہونا

2 بے فائدہ کلام (عقل مند کو زیب نہیں دیتا)

3 فضول خرچی (یہ بھی جاہلوں کا ہی کام ہے)

4 ہر کسی سے راز کی بات کہنا

5 ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا

6 دوست اور دشمن میں احتیاط نہ کرنا (ہر دو سے ایک جیسا سلوک کرنا)

سخاوت

جو دوسخا کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی خاطر اس کے دیے ہوئے مال میں سے غریا، یتامی، مساکین، محتاجوں اور دیگر ضرورتمند لوگوں پر خرچ کرے۔

مکھوۃ المصالح میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے۔ اسلام پیدائش دولت PRODUCTION کے ساتھ ساتھ تقسیم دولت DISTRIBUTION کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام معیشت کو دنیا کے دوسرے معاشی نظاموں سے ممتاز کرتی ہے اور روحانی طور پر اللہ کا قرب عطا کرتی ہے قرآن و حدیث میں جو دوسخا کی ترغیب و اہمیت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرہ 254)

اے ایمان والو خرچ کرو اس مال سے جو ہم نے آپ کو دیا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُفَاعِلُ لِمَنْ يَشَاءُ (البقرہ 261)

مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے سات بالیں ہر بال میں سو دانہ ہو اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

اور خرچ کیا کرو اللہ کی راہ میں اور نہ پھینکو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں تباہی

میں۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران 92)

ہرگز نہ پاسکو گے کمال نیکی جب تک نہ خرچ کرو ان چیزوں سے جن کو تم

عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ (آل عمران 134)

(مومن وہ ہیں) جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگدستی میں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ (البقرہ 167)

(

اے ایمان والو خرچ کیا کرو عمدہ چیزوں سے جو تم نے کمائی ہیں۔

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نَفْسُكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ

وَجْهِ اللَّهِ (البقرہ 272)

اور جو تم خرچ کرو اپنے مال سے تو (اس میں) تمہارا اپنا فائدہ ہے اور تم

اللہ کی رضا کے لیے ہی خرچ کرتے ہو۔

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُحِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ

(ابراہیم 31)

آپ ﷺ میرے بندوں کو فرمائیے جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صحیح صحیح

ادا کیا کریں نماز اور خرچ کیا کریں اس سے جو ہم نے انھیں رزق دیا ہے پوشیدہ طور پر اور علانیہ اس سے بیشتر کہ آجائے وہ دن جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔

سخاوت کرنے والوں کا انعام

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا
انْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ 262)

اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں۔ انھیں کے لیے ثواب ہے انکا ان کے رب کے پاس نہ کوئی خوف ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ 274)

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال رات میں اور دن میں چھپ کر اور علانیہ تو ان کے لیے انکا اجر ہے اپنے رب کے پاس اور نہ انھیں کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے

فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ (الحمد 7)

پس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور (راہ خدا میں) خرچ کرتے رہے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔

ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دنبہ ذبح فرمایا اس کا ایک بازو رکھ لیا اور باقی سب مسکینوں میں بانٹ دیا۔ رسول محترم ﷺ کا شان

اقدس میں تشریف لائے تو پوچھا کہ کوئی چیز اس سے بچی بھی ہے؟ ام المومنین نے کہا
مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتَفُهَا

باقی سب ختم ہو گیا ہے صرف ایک بازو بچا ہے۔ ربی اعظم بنی معظم

ﷺ نے فرمایا

بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتَفِهَا

اے عائشہ رضی اللہ عنہا جو تم نے راہ خدا میں دبا وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا

فنا تو صرف وہ بازو ہوا ہے جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے۔

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا خرچ کر

اور شمار نہ کر اللہ تعالیٰ تجھ پر شمار کرے گا (یعنی تجھے بھی گن گن کر دے گا اور روک
کر نہ رکھ اللہ تجھ پر روک رکھے گا جہاں تک ہو سکے خیرات کر)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حبیب خدا ﷺ نے فرمایا ہر

صبح جب بندے صبح کرتے ہیں تو دو فرشتے اترتے ہیں ایک کہتا ہے اے اللہ (اپنی راہ
میں) خرچ کرنے والے کو اچھا بدل عطا کر اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال تلف
کر دے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

السَّخِيُّ حَبِيبُ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ فَاسِقٌ

سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ گناہ گار ہی ہو۔

حضور ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن مومن کا صدقہ اسکا سایہ ہوگا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا ﷺ نے فرمایا صدقہ و خیرات اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا اے بلال رضی اللہ عنہ خرچ کر عرش والے سے غربت کا ڈر نہ رکھ۔

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے جیسی اس کی ٹہنیاں پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ بخل دوزخ کا ایک درخت ہے بخیل اس کی ٹہنیاں پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے دوزخ میں داخل کر دیں گی۔
سخاوت نہ کرنے والوں کی سزا

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء 37)
جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں۔ جو عطا فرمایا ہے انھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے۔ ہم نے (ان بخیل) کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِ هُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَنُفِقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (التوبہ 34، 35)

اور جو لوگ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور نہیں خرچ کرتے اسے اللہ کی راہ میں تو انھیں خوشخبری سنائیے دردناک عذاب کی جس دن تپایا جائے گا (یہ سونا

چاندی) جہنم کی آگ میں پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں 'ان کے پہلو' اور ان کی پیشیں (اور انھیں بتایا جائے گا) کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے اپنے لیے تو (اب) چکھو (سزا اس کی) جو تم جمع کیا کرتے تھے۔

يَلِيَتْهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهِ
خَنَوْهُ فَعَلَوْهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلَّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ
ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (الحاقة 27 تا 33)

اے کاش موت نے ہی (میرا) قصہ پاک کر دیا ہوتا۔ آج میرا مل میرے
کسی کام نہ آیا۔ میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ (فرشتوں کو حکم ہو گا) پکڑ لو اس کو اور
اس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ پھر ستر گز لمبے زنجیر
میں اس کو جکڑ دو بیشک یہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا۔

حضور ﷺ کا جو دو سخا

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت

مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا (مسلم)

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو

اور آپ ﷺ نے "نہیں" فرمایا ہو۔

عاشق رسول حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ترجمانی فرمائی

ہے کہ یا رسول اللہ ﷺ

واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بظا تیرا

نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم

ﷺ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگیں۔ آپ ﷺ نے اسکو وہ بکریاں عطا کر دیں۔ پھر وہ اپنی قوم کے پاس گیا کہنے لگا اے میری قوم اسلام لے آؤ خدا کی قسم! بیشک محمد ﷺ اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خدشہ نہیں رہتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک آدمی صرف دنیا کی وجہ سے مسلمان ہوتا تھا پھر اسلام لانے کے بعد اس کو اسلام دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب ہو جاتا تھا۔ (مسلم) حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں کہیں سے کوئی صدقہ وغیرہ کی رقم آتی تو جب تک آپ ﷺ اس کو غریبوں اور مستحقین میں تقسیم نہ فرما دیتے گھر تشریف نہ لے جاتے۔

جب آپ ﷺ کسی ضرورت مند محتاج کو دیکھتے تو اپنا کھانا پینا تک اٹھا کر اسے عنایت فرما دیتے حالانکہ آپ ﷺ کو خود بھی اسکی ضرورت ہوتی۔ آپ ﷺ کی عطا و سخاوت مختلف صورتوں سے ہوتی تھی کبھی کسی کو کوئی چیز بہہ فرما دیتے۔ کسی کو اسکا حق دیتے۔ کسی کو کوئی ہدیہ دیتے، کبھی کپڑا خریدتے اور اسکی قیمت ادا کر کے اس کپڑے والے کو وہی کپڑا بخش دیتے اور کبھی قرض لیتے اور اس سے زیادہ عطا فرما دیتے اور کبھی کپڑا خرید کر اسکی قیمت سے زیادہ رقم عطا فرما دیتے اور کبھی ہدیہ قبول فرماتے اور اس سے کئی گنا زیادہ اسکو عطا فرما دیتے۔

-(مدارج النبوة) حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور اقدس ﷺ نے کبھی کسی شخص سے کوئی چیز مانگنے پر انکار نہیں فرمایا۔ اگر اس وقت موجود ہوتی تو عطا فرما دیتے ورنہ دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیتے یا اس کے حق میں دعا فرماتے کہ حق تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے عطا فرمادے۔ (شامل ترمذی)

حضرت ام سلمیٰ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا

ﷺ میرے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر تھا۔ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ کسی درد کی وجہ سے نہ ہو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ﷺ کے چہرہ اقدس کا رنگ کیوں بدلہ ہوا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان سات دینار کی وجہ سے جو کل کے ہمارے پاس آئے ہیں اور ابھی تک ان کو خرچ نہیں کر سکے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کی سخاوت کا حال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ كَفَاً

محبوب خدا ﷺ کا دست مبارک سب سے زیادہ سخی تھا۔

یہ دربار محمد ﷺ ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا

یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے

صحابہ کرام کا جو دو سخا

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور ﷺ نے

ہمیں صدقہ کرنے کا حکم فرمایا اس دن میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے دل میں

کہا کہ اگر میں (نیکی میں) حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج کے

دن ہی بڑھ سکتا ہوں۔ چنانچہ میں نے اپنا آدھا مال لا کر حضور ﷺ کی خدمت

میں پیش کر دیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ تم اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر

آئے ہو؟ میں نے کہا جتنا یہاں لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گھر میں جو کچھ تھا وہ سب کچھ لے آئے۔ حضور

ﷺ نے ان سے پوچھا

يَا اَبَا بَكْرٍ مَا بَقِيتَ لِاَهْلِكَ

ابو بکر تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ

نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ

اَبَقِيتُ لَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ

گھر اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑ آیا ہوں۔ سلمان سارا لے

آیا ہوں۔ یہ جواب سن کر میں نے اپنے دل میں کہا میں کبھی بھی کسی چیز میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نہیں برہہ سک۔ (ترمذی، ابوداؤد)

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی نئی عورت نہیں دیکھی البتہ ان

دونوں کی سخاوت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھوڑی تھوڑی چیز

جمع کرتی رہتیں۔ جب کافی چیزیں جمع ہو جاتیں تو پھر ان کو تقسیم فرما دیتیں۔ اور

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اگلے دن کے لیے کوئی چیز نہ رکھتیں یعنی جو کچھ تھوڑا بہت آتا اسے اسی دن تقسیم کر دیتیں۔

لوگوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کیا

معاملہ ہے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے لگے میں تو اس لیے روتا ہوں کہ ایک ہفتہ گزر چکا

ہے میرے پاس کسی مہمان نے قدم نہیں رکھا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف

رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سینکڑوں اونٹ مع مال و اسباب اللہ کے راستے پر خرچ

کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ زہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے دو توڑے چاندی اور ایک لاکھ اسی ہزار درہم حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے شام ہونے سے پہلے یہ سب کچھ غریبوں

میں تقسیم کر دیا اور شام کو روزہ روغن زیتون اور روٹی کے ساتھ افطار کیا۔

ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ چالیس اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ کائنات نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ اور اگر میرے پاس چالیس ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔

ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر کو سلمان سے بالکل خالی دیکھ کر کہا کہ اے ابو ذر رضی اللہ عنہ تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے ہاتھ میں آتا ہے اسے اپنے دوسرے گھر (آخرت) کے لیے بھیجتا جاتا ہوں۔ اس شخص نے کہا وہ تو ٹھیک ہے جب تک اس گھر میں وقت گزارنا ہے تب تک تو سلمان کے بغیر چارہ نہیں آپ نے جواب دیا کہ سلمان اگر رکھ بھی لوں تو گھر کا مالک مجھے رہنے کب دے گا۔

پچھترویں شاخ

چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب و احترام

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ عقل و خرد اور دانش و بینش کی بے پناہ صلاحیتیں دیں اور اپنی خلافت کا تاج پہنایا۔ ساری مخلوق کو اپنا کنبہ کہہ کر محبت و مودت کے باہمی رشتے سے پیوستہ کیا۔ ان کے پیار و محبت کے دوام کے لئے ایثار و قربانی کا درس دیا۔ اور کہیں انھیں جسد واحد کہہ کر تَرَا حُمَمٌ وَتَوَادِهِم کی تلقین کی۔ انھی چیزوں نے ان کی باہمی محبت کو دوام بخشا۔

نبی اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے

جَوَامِعُ الْكَلِمِ عطا کیے تحدیثِ نعمت کے طور پر جس کا اظہار آپ

ﷺ نے یوں فرمایا۔

أَعْطَيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ

حضور ﷺ کے پر مغز اور پر حکمت ارشادات نے انسانیت کی کایا ہی

پلٹ دی اذلی عداوت و شقاوت میں زندگی بسر کرنے والوں کو باہمی محبت و مواخات لی تسبیح میں اس طرح پرویا کہ ان کا باہمی رحم و کرم دوسروں کے لیے مثالی بن گیا۔

رسول محترم ﷺ نے فرمایا

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرًا وَلَمْ يَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرٍ نَافِلِيْسٍ مِنَّا

جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حق (ادب و احترام) کو نہیں

سمجھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے " اس حکم مبارک کی جامعیت کو مد نظر رکھ کر اس کائنات ارضی و سماوی پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اس فرمانِ عالیشان کے معاشرتی اثرات کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ گویا حضور ﷺ نے ہمیں اس معاشرے میں

زندگی بسر کرنے کا سنہری اصول عطا کیا ہے۔ اس کائنات میں ہر شخص کسی دوسرے شخص سے چھوٹا ہو گا یا بڑا اگر خود چھوٹا ہے تو اپنے سے بڑے کا ادب و احترام کرے اور اگر بڑا ہے تو چھوٹے پر شفقت کرے اس رحم و شفقت اور ادب و احترام کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔

پہلی بات: تو یہ ہے کہ چھوٹا اور بڑا ہونے کا کیا مطلب ہے؟

حضور ﷺ نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جو تم سے عمر میں چھوٹا ہو اس پر شفقت کرو اور جو عمر میں بڑا ہو اس کا ادب و احترام کرو۔ آپ ﷺ نے اس حکم کے اطلاق Application کو مطلق Absolute رکھا یعنی کوئی عمر کی قید نہیں۔ بارہا دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ عمر سے کم لوگ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے بڑھے ہوتے ہیں۔ حکمت و دانائی کے اعتبار سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ فہم و فراست اور قابلیت و صلاحیت کے اعتبار سے بھی بڑے ہو سکتے ہیں۔ اپنی مینٹل ایج اور آئی کیو کے اعتبار سے بڑے ہو سکتے ہیں۔ الغرض کوئی کسی اعتبار سے بھی بڑا ہو تو وہ مستحق ادب و احترام ہے اور اگر چھوٹا ہے تو شفقت کا مستحق ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ ادب و احترام اور شفقت کا دائرہ کار

بڑا چھوٹے سے شفقت کرے اور چھوٹا بڑے کا ادب کرے اسکو حضور ﷺ نے اپنے گھر تک محدود رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ چھوٹا بڑے کا ادب کرے اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرے۔ ادب و احترام اور شفقت کا دائرہ بھی پوری کائنات کو محیط ہے۔ کوئی بھی اپنا ہو یا پرانا، دوست ہو یا دشمن سبھی شامل ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمیں حضور ﷺ کی سیرت میں نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں وہ نبی ﷺ عطا کیا ہے جو نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانوں، چوپایوں، چرند

‘پرنڈ الغرض پوری کائنات کے لیے سرایہ رحمت بکر آیا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً الْعَالَمِينَ

حضور ﷺ کے رحم و کرم اور شفقت کی مثالیں

ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور چیں چیں کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے پوچھا یہ بچے کیسے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول ﷺ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آرہی تھی۔ میں ان کو نکل لایا۔ ان کی ماں نے دیکھا تو بے تاب ہو کر سر پر چکر کاٹنے لگی حضور ﷺ نے فرمایا فوراً جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو (مکھوۃ)

ایک دفعہ حضور ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ بھوک سے بلبلا رہا تھا آپ ﷺ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے

ایک دفعہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے اتفاق سے رسول اللہ ﷺ اس موقع پر تشریف لائے آپ ﷺ نے رنجیدہ ہو کر فرمایا ”ابو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے“ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کا ارشاد سن کر تھرا اٹھے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی۔ (ابو

داؤد)

ایک غزوہ میں مشرکین کے چند بچے ہلاک ہو گئے۔ حضور ﷺ کو سخت صدمہ ہوا بعض صحابہ نے عرض کیا کہ مشرک بچے ہی تو تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”مشرکین بچے بھی تم سے بہتر ہیں“ پھر فرمایا خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ خبردار بچوں کو قتل نہ کرو۔ ہر جان خدا ہی کی فطرت پر ہوتی ہے۔ (مسند احمد)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی کہ ایک روز میں ایسے اونٹ پر سوار ہو گئی جس میں شدت تھی۔ میں نے اسے اوہر اوہر دوڑانا شروع کر دیا تو حضور ﷺ نے نرمی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔

حدیہ کے میدان میں حضور ﷺ مسلمانوں کے ساتھ نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ ستر اسی آدمی کوہ تنغیم سے چپکے سے اترے تاکہ مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے قتل کر دیں۔ یہ سب گرفتار ہو گئے اور حضور ﷺ نے انہیں کسی فدیہ یا سزا کے بغیر آزاد فرمایا۔

شفقت و رحم کرنوالوں کے لیے خوشخبری

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (الاعراف 56)

بیشک اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

إِرْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

زمین پر بسنے والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔

کو مہربانی تم اہل زمین پر
خدا مہربان ہوگا عرش بریں پر

حضور ﷺ نے فرمایا

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

لوگوں میں بہترین وہ (لوگ) ہیں جو دوسروں کے لیے بہتر ہوں۔

بقول اقبال

دردِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو

دردِ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے قزو بیان

ایک فاحشہ عورت نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکالے

ہوئے ہے اور قریب المرگ ہے۔ اس عورت نے اپنا موزہ نکالا اور اسے اپنی اوڑھی

سے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا اور پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ حضور ﷺ نے

یہ واقعہ سنانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ادا پر ہی اس عورت کی بخشش کر دی

اور فرمایا ”ہر ذی روح کے ساتھ رحم (و شفقت) کرنے پر تم کو ثواب ملے گا۔

یہی ہے عبادتِ الہی دین و ایمان

کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان

رحم نہ کرنے والوں کے لیے وعید

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے

دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دے رہے تھے اس نے

کہا میرے دس بچے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا تو حضور

ﷺ نے فرمایا

مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ

جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا

لَا تَنْزِعِ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ (ابو داؤد)
 شقی اور بد بخت سے (مادر) رحم کو چھین لیا جاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا

مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ تَعَالَى (بخاری)
 جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔

چھترویں شلخ

باہمی صلح کرانا

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد عظیمہ جو

مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (البقرہ 213)

(ابتدا میں) سب لوگ ایک ہی دین پر تھے (پھر جب ان میں اختلافات پیدا

ہو گئے) پھر بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے اور نازل فرمائی
ان کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ
جھگڑتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا جھگڑا، فساد کسی صورت برداشت نہیں۔ بلکہ ان کے

روزے، نمازیں، صدقات و خیرات کی بھی وہ اہمیت نہیں جو ان کی باہمی محبت و مروت،
اور اتفاق و اتحاد کی ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا ﷺ نے فرمایا

الْأَخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَتِهِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ
وَالصَّدَقَةِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ
وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ

آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے عمل پر آگاہ نہ کروں جس کا درجہ

روزے، نماز اور صدقہ سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ

ضرور مہربانی فرمائیے۔ فرمایا (اصلاح ذات الین) دو آدمیوں کے درمیان صلح کرادینا (تمہارے روزے نمازوں اور صدقات سے افضل ہے) اور دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو موند کر رکھ دیتا ہے۔

قرآن وحدیث میں اصلاح ذات الین کی ترغیب
فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا وَاِثْمًا فَاصْلَحْ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ (البقرہ 182)

جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا پس وہ صلح کرادے ان کے درمیان تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا (آل عمران 103)

اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو سب مل کر اور جدا جدا نہ ہونا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت (جو اس نے) تم پر فرمائی۔ جبکہ تم تھے (آپس میں) دشمن۔ پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں تو بن گئے تم اس احسان سے بھائی بھائی۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مِنْ أَمْرٍ بِصَلَاتِهِ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ (النساء 114)

نہیں کوئی بھلائی انکی اکثر سرگوشیوں میں بخدا ان لوگوں کے جو حکم دیں صدقہ دینے کا۔ یا نیک کام کا یا صلح کرانے کا لوگوں میں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ (الانفال 1)

اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے معاملات کی اصلاح کرو۔

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ
بَغَتْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ
أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات 10، 9)

اگر اہل ایمان کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں۔ تو ان کے درمیان صلح کرا دو
اور اگر زیادتی کرے ایک گروہ دوسرے پر پھر سب (مل) لڑو اس سے جو زیادتی کرتا
ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ پس اگر لوٹ آئے تو صلح کرا
دو ان کے درمیان عدل اور انصاف سے بیشک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت
کرتا ہے۔ بے شک اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ پس صلح کرا دو اپنے دو بھائیوں کے
درمیان اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا فریضہ سرانجام دینے والوں کو خوشخبری سنائی۔

إِنَّا لَنُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (الاعراف 170)

ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔

حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا

لَيْسَ الْكَذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَسْمُو
خَيْرًا (متفق علیہ) ہرگز وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے۔
بھلائی کی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَحَبُّ الْكِبْذِ فِي الصَّلَاحِ وَابْقُضِ الصِّدْقِ فِي
الْفَسَادِ

بیشک اللہ تعالیٰ (دومومنوں کی) صلح کرانیوالے کے جھوٹ کو پسند فرماتا ہے۔

اس سچ کو ناپسند فرماتا ہے۔ جو فساد اور جھگڑے کا باعث ہو۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول خدا ﷺ نے فرمایا

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (مسلم)

ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیلئے بمنزل عمارت ہے جسکا بعض حصہ بعض

حصے کو مضبوط و مستحکم بناتا ہے۔

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ اِنْ اِشْتَكَى عَيْنُهُ اِشْتَكَى كُلُّهُ

وَإِنْ اِشْتَكَى رَأْسَهُ اِنْ اِشْتَكَى كُلُّهُ (مسلم)

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت نبی رحمت ﷺ نے فرمایا

تمام مسلمان (باہم) ایک شخص کی طرح ہیں اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے

سارے جسم میں تکلیف ہوتی ہے اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے

جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔

جملائے درد کوئی عضو ہوتا روتی ہے آنکھ

کس قدر بہ درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ

دردمندانہ گذارش

قرون اولیٰ کے سارے مسلمانوں کی ترقی اور عروج و کمال کا راز ان کی یکجہتی اور اتحاد

ویگانگت میں مضمر تھا۔ اور بلاشبہ آج ہماری ذلت و رسوائی کا سبب ہماری نا اتفاقی ہے

جب سے مسلمانوں میں اختلافات نے جنم لیا ہے اوبار و تنزل ان پر غالب آگیا۔ جس سے ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا۔ جسکا مشاہدہ ہم روز کرتے ہیں۔ چشمِ فلک نے مسلمانوں کے وہ سنہری حاکمانہ ایام بھی دیکھے کہ دنیا کے تین چوتھائی حصے پر ان کی سلطنت وسطوت کا پھریرا لہرایا کرتا تھا۔ لیکن آج کیا ہے؟ سوا ارب کی کثیر تعداد ہونے کے باوجود محکوم و مقهور ہیں..... کاش.....

آج بھی ہو براہیم سا جوایمیں پیدا
 آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا
 ہمیں چاہیے کہ اب سنبھل جائیں اب وقت ہے ہمیں کفر و طاغوت
 کی تند و تیز ہواؤں کے سامنے اتحاد و یکجہتی کی مضبوط و مستحکم عمارت کی ضرورت ہے
 جس سے ہر باطل ٹکرا کر ریزہ ریزہ اور پاش پاش ہو جائے۔ میرے خیال میں جتنی آج
 اتحاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی اس شدت سے اس کی ضرورت نہ پڑی
 ہو۔ آج تو ہمارے اپنے ہی ہمارے دشمن پہ بجلیں گرا رہے ہیں۔ طعن و تشنیع کے
 ٹکوار و تیر برسا رہے ہیں۔ حسد و بغض کے آلاؤ بھڑکا رہے ہیں۔ الغرض ضرورت ہے
 کہ محمد عربی ﷺ کے دیوانے شمع رسالت ﷺ کے پروانے اپنے
 نبی ﷺ کے دین کی عظمت کی خاطر ایک ہو جائیں۔ سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن
 جائیں۔

باہمی اختلافات اور مناقشات و منازعات کو بھول جائیں بدگمانی، تجسس، چغلی

‘نہیت سے اور قطع تعلقی سے باز آجائیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی

Leg pulling سے احتراز فرمائیں اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے اس آفاقی

پیغام کی عملی تصویر بن جائیں۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
 رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

ضروری مسئلہ

شیخ محقق، محدث اعظم شاہ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امرواق کا اخفاء
 تین مواقع پر جائز ہے۔

(1) دو آدمیوں کے باہمی بغض و عناد کو دور کرنے کیلئے۔

(2) کسی شخص کو جان و مال کا خطرہ ہو تو اس کے لیے۔

(3) بیوی کی اصلاح اور اسکی خوشنودی اور حالات بہتر بنانے کیلئے

نوٹ: اخفائے اصلیت کو تو یہ بھی کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی ایسے

ذو معنی الفاظ یا عبارت کے جس سے اخفائے اصلیت تو ہو جائے لیکن جھوٹ کا ارتکاب

نہ ہو سکے۔ اسلام ہمیں بعض مواقع پر اخفائے اصلیت کا درس دیتا ہے۔ تاکہ اظہارِ

خلافِ اصلیت کا۔

سترویں شلخ مسلمان بھائی کیلئے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو

ایمان کی حلاوت و چاشنی اور اسکی برکتوں کے حصول کیلئے ضروری ہے کہ آدمی خود غرضی سے پاک ہو۔ اور اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے اتنی ہی خیر خواہی و بھلائی کے جذبات ہوں جتنے اپنے لیے رکھتا ہے اور جو اپنے لیے چاہے وہی دوسروں کیلئے چاہے۔ جو بات اور مل اپنے لیے پسند نہیں کرتا اسے دوسروں کے لئے بھی ہرگز پسند نہ کرے۔ خلوص کی اس کیفیت کے بغیر تکمیل ایمان ناممکن ہے۔

اسلامی اخوت و بھائی چارے کی بنیاد اسلامی رشتہ پر ہے۔ ایک مسلمان خواہ دنیا کے کسی کونے یا گوشے میں ہو کسی بھی رنگ و نسل 'زبان' قبیلہ و خاندان علاقہ و وطن سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ دینی لحاظ سے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے تعلقات ایک ادنیٰ شخص سے لیکر خلیفہ وقت تک برابرانہ ہوں گے اس لیے اگر کوئی مسلمان اس دینی رشتہ کو توڑتا ہے تو اسکا نتیجہ اسلام سے علیحدگی ہے۔ یعنی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو باہم ملا کر ایک امت یا جماعت بناتا ہے۔ جس کی بنا پر مسلمانوں کے حقوق قائم ہوتے ہیں۔ ان میں برابرانہ مہر و محبت اور باہمی ہمدردی و تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا۔ الغرض تعلیمات اسلامیہ کے مطابق ہمیں روحانی اخلاقی معاشرتی ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور جو کچھ اپنے لیے پسند کریں وہی دوسرے کے لیے پسند کریں۔ اور ہر لمحہ اس کی خیر خواہی و بھلائی کیلئے کوشاں رہیں قرآن مجید نے

اہل ایمان کے ایثار کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ (الحشر ۹) مومن دوسرے مسلمان بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے اگرچہ خود انھیں اس چیز کی شدید حاجت ہو۔

صحابہ اکرم رضی اللہ عنہما کا ایثار

ایک روز ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا عرض کیا سخت بھوکا ہوں۔ حضور ﷺ نے ازواج مطہرات سے پوچھا وہاں پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ صحابہ کو فرمایا کوئی ہے جو آج رات اس کی میزبانی کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک آدمی اٹھا عرض کی یہ سعادت میں حاصل کروں گا اور اس نووارد کو اپنے گھر لے گیا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول ﷺ کا مہمان ہے۔ اسکی خدمت میں بجل نہ کرنا۔ اس نے کہا بخدا میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ انصاری نے کہا بچوں کو بہلا کر سلا دینا۔ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو دیا بجا دینا۔ آج رات ہم بھوکے گزاریں گے۔ جب کھانا تیار ہوا تو بچوں کو سلا دیا وہ نیک خاتون دیے کو درست کرنے کے بہانے انھی اور دیا بجا دیا۔ ایک ہی دسترخوان پر سب بیٹھ گئے۔ میاں بیوی اس طرح ظاہر کرتے رہے کہ وہ کھا رہے ہیں۔ مہمان کو احساس ہی نہ ہونے دیا کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ رات بھوکے گزاری صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا

لَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ أَوْضَحَكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ

کہ فلاں شخص اور اس کی زوجہ نے جو کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس پر ہنسے ہیں۔

اسی طرح ایک دفعہ کسی آدمی نے بکری کا سرا ایک صحابی کو تحفہ بھیجا انھوں

نے خیال کیا کہ میرے فلاں بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کی طرف وہ سرا بھیج دیا۔ اس نے تیسرے کے پاس تیسرے نے چوتھے کے پاس یہاں تک کہ نو گھروں سے پھر کر پہلے آدمی کے پاس واپس پہنچ گیا۔

جنگ یرموک میں جب اسلام کو فتح ہوئی تو لوگ زخموں کو پانی پلانے کے لیے میدان جنگ میں مسکینے لے کر پہنچ گئے۔ ایک جگہ عکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل زخموں سے چور پڑے تھے پانی پلانے کے لیے پیالہ آگے بڑھا دیا تو پاس سے العطش العطش کی آواز آئی۔ عکرمہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا مجھے رہنے دو۔ میرے دوسرے بھائی کے پاس جاؤ۔ اس کے پاس گئے تو کسی اور نے العطش کی صدا بلند کی۔ اس نے کہا مجھے چھوڑو اور اسے پلاؤ۔ پانی پلانے والا آدمی وہاں پہنچا تو وہ جام شہادت سے اپنی پیاس بجھا چکا تھا جب وہ دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی داعی اجل کو لبیک کہہ چکا تھا اور جب پیالے والا عکرمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک مسکین نے ان سے سوال کیا ان کے گھر میں صرف ایک روٹی تھی اور انکا اس روز روزہ تھا آپ نے اپنی خادمہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اس کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ اگر یہ دے دی گئی تو شام کو آپ کے افطار کرنے کے لیے کوئی چیز نہ رہے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا پھر بھی دے دو۔ یہ خادمہ کہتی ہیں کہ جب شام ہوئی تو ایک ایسے شخص نے جس کی طرف سے ہدیہ دینے کی کوئی رسم نہ تھی ایک سالم بکری بھیجی ہوئی اور اس کے اوپر آنے میدے کا خول چڑھا ہوا پختہ جو غرب میں سب سے بہترین کھانا سمجھا جاتا ہے ان

کے پاس بطور ہدیہ بھیج دیا حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ کو بلایا کہ آؤ یہ کھاؤ یہ تمہاری اس روٹی سے بہتر ہے۔ (موطا امام مالک)

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن عمر بیمار تھے اور انگور کو جی چاہا ان کے لیے ایک درہم میں ایک خوشہ انگور کا خرید کر لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آگیا اور سوال کیا آپ نے فرمایا کہ یہ خوشہ اس کو دے دو۔ حاضرین میں سے ایک شخص خفیہ طور پر اس کے پیچھے گیا اور خوشہ اس سے خرید کر ابن عمر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دیا مگر یہ سائل پھر آیا اور سوال کیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اسکو دے دیا۔ پھر کوئی صاحب خفیہ طور پر گئے اور اس مسکین کو ایک درہم دے کر خوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وہ سائل پھر آنا چاہتا تھا لوگوں نے منع کر دیا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ہوتی کہ یہ وہی خوشہ ہے جو انھوں نے صدقہ میں دے دیا تھا تو ہرگز نہ کھاتے مگر ان کو یہ خیال ہوا کہ لانے والا بازار سے لایا ہے اس لیے استعمال فرمایا۔ (النسائی)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لَا يَوْمٌ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (بخاری)
تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر شاخیں ہیں سب سے افضل شاخ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہے اور ادنیٰ شاخ

امَاطَةُ الْاَذَى عَنِ الطَّرِيقِ
تکلیف وہ چیز کو راستے سے ہٹانا۔

حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔

نوٹ (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایثار کے چند واقعات شاخ نمبر 74 "سخنوت
"میں موجود ہیں)

آراء و تاثرات

صاحبزادہ علامہ حافظ محمد عثمان قریشی مجددی مظہری

خطیب جامع مسجد محمدیہ غوثیہ رحمتا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور

محترم و محترم الحاج الحافظ محمد طاہر نجمی صاحب طول عمرہ . سلام مسنون

آپ کی کتاب ”حبیب خدا کی میٹھیں“ پڑھی ہے حد خوشی ہوئی کیونکہ آپ اگر صرف ترجمہ پر اکتفا کرتے تو شاید اس کتاب کا حسن دوبلا نہ ہوتا آپ نے قرآن و حدیث سے اس کی وضاحت کر کے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے ہیں موضوع کی مناسبت سے آیات و احادیث کی کثیر تعداد پیش کر کے آپ نے اپنے وسعت مطالعہ اور دقت نظر کا ثبوت فراہم کر دیا ہے۔ آیات و احادیث کی تشریح و توضیح میں اختلافی مسائل کو جس احسن اور دل نشین انداز میں بیان کیا ہے وہ یقیناً قلیل ستائش ہے اور انشاء اللہ آپ کا علمی و تحقیقی اسلوب ہر باذوق اہل علم کو متاثر فرمائے گا۔ سب اہل خانہ آپ کی اس علمی کاوش پر دعاگو ہیں۔

امید ہے قلمپائے جاکر تبلیغی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنا تحریری ذوق برقرار رکھیں گے اور وطن واپسی پر بڑے علمی شہ پارے ساتھ لائیں گے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ پروردگار دیار غیر میں آپ کی تمام تر دینی مساعی کو قبول فرمائے اور حضور ﷺ کے طفیل اس کتاب کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے (آمین)

حبيب خدا کی نصیحتیں

ترجمہ اردو
من وصایا الرسول ﷺ

مصنف: حضرت شیخ حمزہ محمد صالح عجاج
مترجم: علامہ محمد طاہر نجفی

مدینہ منورہ کے ممتاز عالم دین
حضرت شیخ حمزہ محمد صالح عجاج کا رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نصیحتوں کو مختلف کتب احادیث سے اکٹھا
کیا ہوا مجموعہ ہے۔ یہ نصیحتیں ہمیں ترغیب دلاتی ہیں کہ ہم
اللہ رب العزت کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔
تسبیحات و تحلیلات کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز
ہونے کی فضیلت، روزہ، نماز اور صدقہ خیرات کی فضیلت،
والدین کی اطاعت، حسن خلق صلہ رحمی، ہمسائیگی کے حقوق کی نگہداشت،
کھانا کھلانے، مسکینوں، یتیموں سے محبت کرنے
پر ابھارتی ہیں!

صفحات: ۲۷۲ © ہدیر: ۷۵ روپے

پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد یعقوب قاری مدظلہ العالی

بانی و سرپرست اعلیٰ جامعہ ارقم و خطیب واپڈا سکارپ کالونی چشتیاں شریف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ رب العزت جب کسی پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے تو اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ عطا فر دیتا ہے علامہ محمد طاہر نجمی صاحب کی کتاب ”حبیب خدا کی میٹھیں“ پڑھ کر بار بار یہ احساس ہوا کہ خالق کائنات نے اس نوجوان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا ہے حالانکہ یہ عربی کتاب میں نے ہی انھیں مطالعہ کے لیے دی تھی لیکن چند دنوں کے بعد ہی موصوف نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی کتاب کا ترجمہ اور شرح کردی ہے جو تقریباً تین سو صفحات پر مشتمل ہے (حبیب خدا کی میٹھیں) پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا جس نے قبلہ عالم خواجہ غریب نواز نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی نگری میں ایک محقق عالم دین پیدا فرما دیا ہے

الحمد للہ علامہ محمد طاہر نجمی جدید و قدیم دونوں علوم پر دسترس رکھتے ہیں آپ جہاں قرآن و حدیث سے مسائل کا استدلال و استنباط جانتے ہیں وہاں تصنیف و تالیف میں بھی خاصی مہارت رکھتے ہیں جس کا بین ثبوت ان کی کتاب (حبیب خدا کی میٹھیں) ہے۔

موصوف کی کتاب کئی اعتبارات سے قابل دید اور قابل تعریف ہے آپ نے پہلی نصیحت کے حاشیے میں دعویٰ اور دلیل کی مناسبتیں پیش کرنے کے بعد عقلی و نقلی طور پر جس پیارے انداز میں حضور ﷺ کو بے عیب ثابت کیا وہ یقیناً پڑھنے کے قابل ہے۔ الغرض کتاب کے ہر ہر صفحہ سے عشق و محبت رسول ﷺ کی خوشبو نصیب ہوتی ہے جو ایمان کی تروتازگی کا سبب بنتی ہے دعا گو ہوں اللہ رب العزت اس صالح نوجوان کی عمر دراز فرمائے اور اسے حضور ﷺ کا عشق و محبت مزید عطا فرمائے۔ (آمین)

مجاہد ملت حضرت مولانا عبد الستار خان نیازی سنیٹر (صدر جمعیت علماء پاکستان)

یہ بڑی قابل قدر تالیف ہے جس میں حضور ﷺ کی چند مبارک نصیحتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت کے حصول، دخول جنت اور جہنم سے نجات کیلئے اور حقوق العباد کی جملہ انواع اقسام کی ادائیگی کی فضیلت کے متعلق اور عبادات معاملات کی اہمیت و افادیت کے بارے میں بے شمار نصیحتیں فرمائی ہیں آپ کے ارشادات عالیہ کی چونکہ تین جہتیں ہیں۔ قولی، فعلی اور تقریری۔ اس لحاظ سے یہ مبارک نصح بھی آپ کی سنت مطہرہ میں شامل ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے جس طرح اپنی سنتوں کی اتباع ہم پر لازم قرار دی ہے اسی طرح اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہادی و مہدی ہیں، کی سیرت طیبہ کی اتباع بھی لازم قرار دی ہے اپنے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور کو خیر القرون فرما کر اس دور کے آئینہ دل ہونے کی تصدیق فرمادی ہے گویا صحابہ کرام اور تابعین کا دور ہی حق کا معیار ہے اور اس دور کو اپنے لیے نصب العین قرار دینا اخلاص اور احسان کے ذیل میں آتا ہے۔

مولف نے جس ذوق و شوق اور اخلاص و محبت کے ساتھ ان نصیحتوں کو مرتب کیا عزیزم محمد طاہر نجمی سلمہ نے بھی اسی جذبہ صلاح کے پیش نظر اس کا ترجمہ کر کے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین دستاویز کا اہتمام کیا ہے۔ موصوف نے قارئین کی سہولت کی خاطر بعض مقامات پر حواشی کا اضافہ کر کے حضور ﷺ کی مبارک نصیحتوں کو

م فہم بنانے کے لیے جس قدر تک و دو اور محنت کی، وہ بھی قابل صد تحسین ہے۔
امید ہے کہ یہ کتاب انشاء اللہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند اور ہدایت
نجات کا سبب ثابت ہوگی۔

اللہ تعالیٰ مولف و مترجم کو جزائے خیر دے۔ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور
انہیں خدمت دین کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم ﷺ

مولانا عبدالستار خان نیازی

پیر 15 دسمبر 1997ء

علامتہ الزمان محقق دوران مفتی محمد خان قادری

شیخ الجامعہ، جامعہ اسلامیہ لاہور۔ نائب امیر عالمی دعوت اسلامیہ

حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے
نہایت ہی اختصار کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم سے اس طرح بہرہ ور فرمادیں کہ اس
کے بعد سوال کی گنجائش ہی نہ رہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا الدین النصیحة دین
سراپا خیر خواہی کا نام ہے۔

عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ، کس کی خیر خواہی، آپ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی، اس
کے رسول کی، اس کی کتاب کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی جس قدر امت کے
خیر خواہ نبی اکرم ﷺ تھے کسی دوسرے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، آپ
ﷺ نے اپنی امت کی ہر معاملہ میں ایسی رہنمائی فرمادی ہے کہ اگر امت اس کو اپنائے
تو اس کے دنیا، آخرت دونوں سنور جائیں۔ اسے کسی دوسرے کی دریوزہ گری کی
ضرورت ہی نہ رہے۔ آج پریشانی یہ ہے کہ ہم آپ ﷺ کی تعلیمات سے آگاہ نہیں
رہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں تک ان کی زبان میں آپ کی تعلیمات و
ہدایات کو پہنچایا جائے۔ آپ ہی کا ارشاد گرامی ہے بلغوا عنی ولو آئینہ میری تعلیم
کو آگے پہنچاؤ خواہ وہ ایک ہی بات ہو۔ یہ ہر دور کے اہل علم نے اس ضرورت کو حتیٰ

الوسع پورا کرنے کی کاوش کی ہے۔ شیخ حمزہ محمد صالح عجلج نے عربی زبان میں اس موضوع پر کام کیا۔ ہمارے فاضل عزیز الحاج الحافظ محمد طاہر نجمی حفظہ اللہ نے پڑی محنت کے ساتھ اسے اردو زبان دی ہے تاکہ عربی سے ناواقف لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ انہوں نے محض ترجمہ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ حواشی کے ذریعے ارشادات عالیہ کی شرح بھی کردی ہے تاکہ قارئین اسے خوب سمجھ سکیں۔

اس سے پہلے بندہ کے کہنے پر انہوں نے امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الرحمۃ المہدۃ“ کا ترجمہ کیا جو نماز کی اہمیت و فضیلت کے نام سے شائع ہوا اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے دیگر ساتھیوں کو بھی ایسے کام کی توفیق دے۔

دعاگو

اسلام کا ادنیٰ خادم

محمد خان قادری

جامعہ اسلامیہ لاہور

جمعرات 18 دسمبر 1997ء

ہماری مطبوعات

- ایمان کی شاخیں • ماہ اجمیر
- البرہان فی خصائص حبیب الرحمن • رکن دین
- شرح کبیر قصیدہ غوثیہ • شمع شبستان رضا
- حجۃ اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین ﷺ (اردو) ندرطبع
- قلائد الجواہر فی مناقب شیخ عبدالقادر گیلانی (اردو)
- مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات (اردو) ندرطبع
- حرف حرف خوشبو (عبدالستار نیازی کا نعتیہ مجموعہ) • سرور جاوداں
- حضورؐ پر نور (سید ناصر چشتی کا نعتیہ مجموعہ) • ذوق نعت
- جلوے لشکاں کرناں (سید ناصر چشتی کی نعتیہ رباعیات) زیر طبع
- نعتوں کی بارات مجموعہ نعت

نورِ رضویہ سلی کشن سرائے گنج بخش روڈ، لاہور